

नवीन संस्करण ।

नवीन संस्करण !!

स्वामी रामतीर्थ जी महाराज के दो नये ग्रन्थ

राम के दसादेश

इसमें स्वामी राम के दस चुने हुए हृदय-प्राही व्याख्यानों का संकलन किया गया है। जिन्हें जीवन तत्व समझने की अमिलापा हो वे एक बार अवश्य इसका मनन करें।

पृष्ठ संख्या ३२०

कपड़े की जिल्द मूल्य केवल १)

भारत-माता

इसमें स्वामी राम के 'भारतमाता' के विषय में देश-भक्तिपूर्ण और हृदय को हिला देने वाले १२ व्याख्यानों का संग्रह है।

राष्ट्र-धर्म को समझने के लिए अवश्य इसे पढ़ें।

पृष्ठ संख्या २००

साधारण सं० १॥)

विशेष सं० २)

राम-जीवन-चरित्र

परिवर्द्धित संस्करण

स्वामी रामवीर्य जी के पट्टशिष्य भीमान् आर० एस० नारायण स्वामी ने अपने गुरुदेव का यह जीवन बहुत ही विस्तार के साथ लिखा है। स्वामी जी को अपने गुरुदेव के माथ रत्न का सबसे अधिक सुयोग प्राप्त हुआ था, अतएव यह जीवन चरित्र सबसे अधिक प्रामाणिक है। इसमें राम के कुछ अन्य प्रेमियों के लेख भी सम्मिलित हैं।

पृष्ठ-संख्या ७००

अनेक चित्रों से सुसज्जित

साधारण संस्करण २॥)

विशेष संस्करण ३)

इस पुस्तक-विक्रेता कमीशन का रेट कार्यालय से पूछें।

श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग, + + लखनऊ ।

नूतन संस्करण !

नूतन संस्करण !!

श्रीमद्भगवद्गीता का बृहद् भाष्य

ॐ भगदाशयार्थ दीपिका ॐ

लेखक भातस्वरणीय कर्मयोगिन् श्रीमान् आर. एस्. नारायण स्वामी
(पृष्ठ सिद्ध ब्रह्मजीन श्रीमान् स्वामी रामतीर्थ जी महाराज)

श्रीमद्भगवद्गीता- ३ भागों में ॐ

पृष्ठ संख्या प्रत्येक भाग लगभग ७००

कुल पृष्ठ संख्या लगभग १५००

कपड़े की सुन्दर जिल्द

प्रत्येक भाग का मूल्य

प्रत्येक भाग का मूल्य

साधारण संस्करण ३-००-०

विशेष संस्करण ३-००-०

इसकी विशेषतायें 'सरस्वती' के शब्दों में—

स्वामीजी ने इस गीता-संस्करण को अनेक प्रकार से अलंकृत करने की चेष्टा की है। पहले मूल, उसके बाद अन्वयांकांनुसार प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया गया है। उसके बाद अन्वयार्थ और व्याख्या है। इसके सिवाय जगह-जगह पर टिप्पणियाँ दी गई हैं, जो बड़े महत्व की हैं। बीच-बीच में जहाँ मूल का विषयान्तर होता दिखाई पड़ा है, वहाँ तत्तन्वन्विनी व्याख्या लिखकर विषय का मेल-मिला दिया गया है।

स्वामीजी ने एक बात और भी की है। आपने प्रत्येक अध्याय के अन्त में उसका संक्षिप्त सार भी लिख दिया है। इससे साधारण पढ़े-लिखे लोगों का बहुत हित-साधन हुआ है। मतलब यह है कि क्या बहुत और क्या अल्पज्ञ, दोनों के सन्तोष का साधन स्वामीजी के इस संस्करण में विद्यमान है। गीता का सरलार्थ व्यक्त करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी रखी।

ॐ संस्कृत भाग ३० में है, अंग्रेज़ी प्रकाशित होगी

श्रीगणेशाय नमः — — — लगभग १५००

वेदान्त का रहस्य समझने के लिए—

एक बार पढ़िये

वेदानुवचन

लेखक—आत्मदर्शी बाबा नगीनासिंहजी वेदी

स्वयं स्वामी राम ने इन पुस्तकों को भूरि भूरि प्रशंसा की है, क्योंकि उन्हें स्वयं इनके भवनोद्घाटन में बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ था। आपकी सारी पुस्तकें पहले उर्दू भाषा में लिखी गयी थीं। श्रीग ने बड़े अमर और ध्येय से इन्हें हिन्दी में प्रकाशित किया है। यह पुस्तक तीन खण्डों में विभक्त है— १ धर्मशास्त्र, २ ज्ञानशास्त्र और ३ रस और मोक्ष।

रस और वेदान्त का समं समझने के लिए इसमें बढ़िया पुस्तक मिलना कठिन है।

पुस्तक संख्या लगभग ७००

प्राथमिक संस्करण २॥)

विशेष संस्करण ३)

आत्मसाक्षात्कार की कसौटी

(विद्यापद इच्छासिद्धा का हिन्दी अनुवाद)

इसमें आत्मदर्शी बाबा नगीनासिंह ने इच्छासिद्धा के छठे प्रपाठ की व्याख्या ऐसे सरल, सुन्दर और ब्यर्थरहित रूप में की है, जो शिक्षार्थी और श्रुतार्थ के लिये बहुत उपयोगी है। अर्थ की व्याख्या का रंग अद्भुत है।

पुस्तक संख्या १०१

प्राथमिक सं० ॥)

विशेष सं० ॥)

भगवत्-ज्ञान के विचित्र रहस्य

‘रिमाला भगवत्पुण्य इत्यम्’ का
हिन्दी अनुवाद

इसमें आत्मदर्शी बाबा नगीना सिंह वेदी के १ उद्देश्य संश्लेषित किये गये हैं। बेटीजी ने “प्रज्ञानं ब्रह्म” का निरूपण अति यथार्थ रंग में किया है।

पुस्तक सं० १०२

प्राथमिक सं० ॥)

विशेष सं० ॥)

श्रीरामनर्तिय पब्लिकेशन लीम,   लखनऊ।

ॐ

ब्रह्मलीन् धीमान् आर० एस० नाणयण स्वामी जी महाराज की पुण्य-स्मृति में,
श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग द्वारा प्रकाशित—

व्यावहारिक वेदान्त

धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर वेदान्त की
व्यावहारिक दृष्टि से प्रकाश डालने वाला मासिक पत्र

वर्ष २

जनवरी १९४१

अंक १

सम्पादक

दीनदयालु श्रीवास्तव बी० ए०

विद्यानन्द एम० ए०

विशेष सम्पादक

श्री १०८ स्वामी अद्वैतानन्द जी
डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी, एम० ए०, पी० एच० डी०,
विद्यावैभव, इतिहासशिरोमणि
डॉक्टर एन० एन० सेन गुप्त
एम० ए०, पी० एच० डी०

रावराजा डॉक्टर श्यामविहारी मिश्र
एम० ए०, डी० लिट०
डॉक्टर पीताम्बरदत्त वड़्गवाल
एम० ए०, डी० लिट०

मैनेजिंग डाइरेक्टर

श्री रामेश्वरसहायसिंह, हीरापुरा, काशी

प्रकाशक

महात्मा शान्तिप्रकाश

सभापति, श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग, लखनऊ

मुद्रक

श्री माधव विष्णु पराङ्कर, ज्ञानमण्डल यंत्रालय, काशी ।

विद्यार्थियों और पुस्तकालयों से २) राजा महाराजाओं से २५)

वार्षिक मूल्य ३)

एक प्रति का मूल्य १-)

नव वर्ष की वधाई !

नये वर्ष के लिए वधाई ! चारों ओर घोरसंभ्रान्त—विकृतमुद्र—योरप में हिंसात्मक महायुद्ध और

भारतवर्ष में अहिंसात्मक सत्याग्रह ! फिर भी नये वर्ष के लिए वधाई ! वेदान्त—व्यावहारिक वेदान्त की ओर से सब की वधाई ! हृदय से—सच्चे हृदय से सबको प्यार करो और अपनी ओर लाने का प्रयत्न करो; यदि कोई तुम्हारी बात न माने तो उससे असहयोग करो, हरगिष्ठ अत्यायनूलक आत्मा मत मानो। वेदान्त की एक ही आशा है—सब में ईश्वर के, स्वयं अपने दर्शन करो—सब खलिवदं मञ्ज। अपने सुत्र अहम् का त्याग करो और सर्व्व प्रस्तन रहो। यदि कोई बस्तु तुम्हारे इन उन्मत्तसिद्ध अधिकार—निजानन्द में बाधा डालती है तो उसका नाश कर दो, कुचल डालो। तुम्हारा एकमात्र कर्त्तव्य अपने प्रति है, और वह है सदा निजानन्द में नग्न रहना। वहाँ न स्वार्थ है, न धृत्ता। व्यावहारिक वेदान्त कहता है कि लोकहित की दृष्टि से कर्म करो। और मरने-मरने की कोई परवाह न करो। क्योंकि वेदान्त की दृष्टि से न कोई मरता है, न मारता है। दत्त, सत्य को मत छोड़ो। जो कुछ सत्य समझते हो, उस पर दृढ़ रहो और सत्य के लिए सब कुछ बलिदान कर दो। कुछ भी हो, सत्य पर आश्रय होने से तुम्हें प्रकाश मिलेगा और तुम्हारा कल्याण होगा। सत्य के लिए पहले हँसते-हँसते मरना सीखो। देखो, खयरदार, आँख से एक आँसू न निकले, लड़का मर जाये, नौ नर जाये, धन नष्ट हो जाय, पर सत्य का अनुसरण करो और हँसते-हँसते करो। मरने का मरना सीखो, जीने-जी मरने का मरना लूटो। फिर जो जी में जावे करो। हरिप्रियन्त, मोरप्रिय, ध्रुव, प्रलद वेदान्ती यं, व्यावहारिक वेदान्ती ये। दत्त, उन्हीं की तरह हँसते-हँसते सत्य पर सब कुछ बलिदान कर दो।

जो पूजा-पाठ करते हैं, जो मन्त्र जपते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सत्य नाशपन की कथा कहते हैं, पर शत्रु के आक्रमण पर मूर्ति छोड़ कर घर में भागते हैं, बे पारी हैं, कायर हैं, रोंगी हैं। और जो अपने इष्टदेव के लिए, सत्य के लिये अपने को बलिदान कर देते हैं, वही ईश्वर के सच्चे उत्तरक हैं, व्यावहारिक वेदान्ती हैं। वह मुत्तलमान जो पाँच बत्त नमाल पढ़ता है और रोता रहता है, लेकिन पशुपत के आगे सिर मुकाता है, सच्चा मुत्तलमान नहीं, दौंगी है। जो मंसूर की तरह मूढ़ी पर चढ़ता है, शम्भु तपरो के तरह फाँसी पर लटकाया जाता है, वह सच्चा मुत्तलमान है, यही व्यावहारिक वेदान्ती है।

व्यावहारिक वेदान्त किसी एक देश और एक काल के लिए नहीं है। वह वह धर्म है, वह वह आदर्श है, जो सब देशों और सब कालों के लिए है। जो योगी बर्ग से समाधिस्थ है, जो सन्तानों बर्गों में त्याग का प्रचार कर रहा है पर समय आने पर कर्त्तव्य से भाग चड़ा होता है, उसका योग और सत्यज्ञ किस्त कान का ! उसे सत्य के लिए मरना सीखना होगा। अंग्रेज का वह दूतवा जो अपनी जान की परवाह न करके स्वतंत्रता के लिए बर्लिन पर आक्रमण कर रहा है, वही सच्चा वेदान्ती है। वह उन पण्डित, उन मुन्दा, उस योगी और उस फकीर से लाख दूरी में है, जो जानते-भूलते हुए भी कर्त्तव्य नहीं करता।

जो वह समझते हैं कि महात्मा जी का सन्ता ठीक है, उन्हें भिन्न मत और प्रमत्तता के साथ उनके मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य पर, व्यावहारिक वेदान्त की मिला है, कर्म करो, निजानन्द कर्म करो, जो सत्य समझते हो, उसे आबरु में लाओ, सब यदि कुछ है तो अकर्त्तव्य रहना, सुप्रसन्न वैभवा, और अत्याचार महान् दुःख कर्मयोगी बने निजानन्द कर्मयोगी बने, यही सत्य वेदान्त है। पञ्चमस्तु—

“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः ।”

वर्ष २] जनवरी १९४१

ॐ

माघ १९९७ [अङ्क १

आज्ञादी

बल वे आजादी ! खुशी की रुह ! उन्मीलों की जाँ ।
 बुलबुल सा दम से तेरे पेच खाता है जहाँ ॥
 मुक्त दुनियाँ के तेरे वस इक करिगमा पर लड़े ।
 छून के दरिया बहाए, नाम पर तेरे मरे ॥
 हाय मुर्की ! रस्तगारी ! हाय आजादी निजात !
 मकसद जुमला मचाहय है फ़व्वत तेरी ही जात ॥
 क्या है आजादी ? जहाँ जब जैसा जी चाहे करें ।
 खाना पीना ऐश गुलदर्रों में सब दिन फाट दें ॥
 क्या यह आजादी है ? हाय ! यह तो आजादी नहीं ।
 गोये-चोंगाँ की परेशानी है, आजादी नहीं ॥
 जानेनन ! आज्ञाद करना चाहते हो आपको ।
 कर रहे आज्ञाद क्यों हो आत्मा के साँप को ॥
 हाँ, वह है आज्ञाद जो कादिर है दिल पर, जिस्म पर ।
 जिसका मन कायू में है, कुदरत है शक्लोइस्म पर ॥
 ज्ञान से मिलती है आजादी, यह राहत सर-न्दतर ।
 वार के फैंद में इस पर दो जहाँ का मालोबर ॥

—राम बादशाह

सहिष्णुता—

“नरनिता, प्रतिष्ठा या लोकप्रियता प्राप्त करने की इच्छा प्रायः लोगों की मत्त्व के मार्ग से विमुख रहती है। इस प्रकार की इच्छा को एक ओर छोड़कर और भक्ति को साम्य अवस्था में रखकर—अर्थात् न स्वामी में निरास होकर और न आत्मप्रशंसा के बादलों में डूबकर—यदि हम भाग्यवश की वर्तमान आवश्यकताओं के प्रसंग पर विचार करने हैं, तो भाग्य की इस सौचनीय दशा से हमारी मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें एक ही पवित्र मृमि में रहने के सम्बन्ध या वन्दन की विवक्षित परवाह नहीं होती। इसका तात्पर्य यह निश्चयता है कि हममें पड़ोसी के प्रेम का सौचनीय अभाव है। धार्मिक सम्प्रदायों ने सचेत मनुष्यत्व को और इस भाव को कि हम सब एक ही गण के अंग हैं, दब दिया है।”

“अमेरिका में भी यदि अधिक नहीं तो हिन्दुमान के बगैर तो अवश्य ही पन्थ और मार्ग हैं। परन्तु इन दोनों में अनेक मतभेदों को छोड़कर, जिनकी अविद्या उनके पन्थ पर निर्भर है, काफी सब लोगों में वैश्व-प्रिय, मैत्रीपूर्ण और प्रेम-सिद्धिजनक स्वभाव-लक्षणों की सब संभावना के अन्तर्गत न केवल दृष्टात है, न अन्तर्गत दृष्टात है। दृष्ट-दृष्ट और सब करत दृष्ट। यह मानना उचित है कि मान-भाव का

पर्याभिमान अमेरिका के लोगों में स्वाभाविक मनुष्यता किया प्राणि-मात्र पर दया का लोप नहीं कर देता, जैसा कि भारत में होता है।”

“हिन्दुमान में मुसलमानों को हिन्दुओं के साथ एक ही जगह रहते हुए पीढ़ियों पर पीढ़ियों धर्मात हो गई, परन्तु हिन्दुमान में अपने पड़ोस में रहनेवालों की अपेक्षा यह दक्षिण योरोप के तुर्कों के साथ महाभूमि विभाजित हैं। एक बालक जो हिन्दू-याव के सम्मान से बला है, ज्योंही ईसाई हो जाता है, त्योंही वह एक गली के कुने में भी ज्यादा अपरिचित बन जाता है। मथुरा का एक कट्टर द्वैतवादी वैष्णव दक्षिण के एक द्वैतवादी वैष्णव के लक्ष के लिये और अपने ही नगर के एक अद्वैतवादी वेदान्ती का मान भंग करने के लिये क्या नहीं करता? यह मार्ग दोष-विमर्श है? सब पन्थों के पक्षपात और स्वीकृति ज्ञान का, जो सब जगह एक-सा है। इस अंगरेजी कहावत का कि “सबु सब-सब रहते हैं,” वर्तमान भारत की दशा के लिये आरोप करना गलत न होगा। यहाँ एक-राष्ट्रीयता का विचार-भाव भी एक अर्थहीन कल्पना हो गई है। इसका कारण क्या है? इसका स्पष्ट कारण है मरे हुए सुनों की सुनो लड़ाई में अन्त होकर कट्टर हो जाना और उद-व्यास पक्षपातों की जो हम के पवित्र नामों में पुकार जाते हैं ‘राम रामना’ या यों कहें कि

प्रमाण-पालन का चिकना-चुपड़ा नाम देकर
आध्यात्मिक आत्मघात करना !”

× × ×

केवल उदार शिक्षा, यथार्थज्ञान, सप्रयोग परीक्षण
अथवा दार्शनिक विचार-मदति के अभ्यास से ही
यह असत्य कल्पना दूर हो सकती है, और कोई मार्ग
नहीं। आधुनिक शास्त्र-शोधन से निकले हुए उत्तम
और मनुष्य-कर्तव्य सिखानेवाले तत्त्व जिस पंथ या
धर्म में न हों, उसे कदापि यह अधिकार नहीं है कि
वह अपने भोले भक्तों को अपना शिकार बनावे।
प्राचीन काल के बहुत-से धार्मिक तत्त्व और प्रथाएँ राम
के मत से तो केवल उस समय के जाने हुए शास्त्र के
नियम और सिद्धांत थे। परन्तु बाहरे दुर्दैव ! वे तत्त्व
जो पहले बड़े विरोध से माने गये, फिर इस अन्य-
विश्वास के साथ माने गये कि इनको जन्म देनेवाली
माता अर्थात् स्वतन्त्र विचार और निदिध्यासन का गला
घोट दिया गया !

× × ×

धीरे-धीरे यह अन्यविश्वास इतना बढ़ गया कि
एक बालक 'मैं मनुष्य हूँ,' यह समझने के पहले ही
अपने को हिंदू, मुसलमान अथवा ईसाई कहने लगा।
जब मत-मतांतरों पर चलनेवालों के आलस्य व जड़ता
के कारण व्यक्ति विरोध और भ्रम्य विरोध के प्रमाणों के
आधार पर धार्मिक रीति-रिवाज माने और स्वीकार किये
जाने लगे, और जब स्वयं अभ्यास, मौलिक अन्वेषण,
चातुर्य और ध्यान इत्यादि—जिससे धर्म-संस्थापकों
ने आध्यात्मिक और आधिभौतिक प्रकृति तथा
उसके नियमों का दृष्टता के साथ अध्ययन किया था,
लोप होने लगे, तब सृष्टि के नियमानुसार धर्म की
अवनति आरम्भ हो गई। धर्म-धर्मः ईसा मसीह के

पहाड़ी उपदेश अथवा वैदिक यज्ञों के असली उद्देश्यों
को तिलांजलि दी जाने लगी और उन मत-मतांतरों
के चलनेवालों के नामों की पूजा बड़ी भ्रष्टा से होने
लगी। केवल इतना ही नहीं हुआ, वरन् देह (शव)
की पूजा करने की अभिलाषा से देही (शिव) का
हनन कर दिया गया !

× × ×

उपासना—

जब तक तुम्हारे शरीर की क्रिया उपासना रूप
न हो, तुम्हारा ऊपर से उपासना करना व्यर्थ
दिखलावा है; निष्फल मन परचाया है। क्रियारूप
उपासना का यह अर्थ है कि खाने-पीने, व्यायाम आदि
में जो प्रकृति के नियम हैं, उनको रक्षक मात्र भी न
तोड़ा जाय। विषय-विकार स्वादों में पड़ना आचरण
से ईश्वर की आज्ञा भङ्ग करना है। जिसका दण्ड
रोग व्याधि अवश्य मिलना है। और जब पीड़ा
रूपी कारागार में बँत पड़ रहे हों, उपासना कहाँ हो
सकती है ! जिस पुरुष का स्वभाव वैसी ही क्रिया
आदि की तरफ ले जाये, जैसा ईश्वरीय नियम चाहते
हैं, जिस पुरुष की इच्छा बही उठे जो मानों ईश्वर
की इच्छा है, जिसकी आदत, प्रकृति (nature) की
आदत हो, वह आचरण से शिवोद्भूत रहा है। उसे
दुःख कहाँ से लग सकता है।

जब देखो कि चिन्ता, क्रोध, काम, (तमोगुण)
घेरने लगे हैं, तो चुपके उठ कर जल के पास चले
जाओ, आचमन करो, हाथ मुँह धोओ, या स्नान ही
करलो, अवश्य शान्ति आ जायगी और हरि-ध्यान
रूपां धीरे-सागर में डुबको लगाओ और क्रोध के धुएँ
और भाप को ज्ञान की अग्नि में बदल दो।

स्वामी रामतीर्थ

[ले०—दा० पुन० पुन० सेन गुप्ता पी० एच० टी० दर्शनशास्त्र अध्यापक विश्वविद्यालय लगनूर]

संसार में जितनी भी विशेष गुण सम्पन्न विभूतियाँ हैं वे ईश्वर के अंश हैं—यह विचार भारतवर्ष के धार्मिक इतिहास में किसी समय प्रायः सर्वमान्य था। जब कोई व्यक्ति दूसरों से आगे बढ़ता है, अधिक उन्नति करता है, किसी विशेष गुण या शक्ति को प्राप्त करता है तो लोग कहते हैं, भगवान् की कृपा और प्रेरणा से ही यह उन्नति हो सकी है। मानों मनुष्य अपने व्यक्तित्वगत उद्योग से केवल प्रारम्भिक और पार्श्विक दृष्टा में ही रह सकता है, जहाँ केवल शारीरिक बलों की पूर्ति करना ही उसका काम होता है।

परन्तु कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जो पार्श्विक बलों के दण्डनों को सहज ही तोड़ डालते हैं। उनमें अनादि जीवन की छाया स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। ऐसे ही पड़े आदमियों को हम सिर झुकाते हैं और आदर करते हैं, क्योंकि उनका जीवन सर्वथा नया जीवन होता है जो साधारण मनुष्यों की पहुँच से बाहर होता है।

भगवान् के अवतार, ऋषि, मुनि, समाज-सेवक और वे राय महापुरुष जो अपनी बुद्धि और अनुभूति द्वारा एक नया जीवन दिखाने हैं निश्चय ही भगवान् की दया और कृपा का फल हैं। मनुष्य के शारीरिक और पार्श्विक मनोविकास तो हमेशा शारीरिक और पार्श्विक ही रहते हैं।

जब 'अहं' नहीं रहता तब ही भगवान् प्रगट होते हैं। खुदी के मिटने से मनुष्य 'सुदा' होता है। अहम् भाव के मिटने का अर्थ ही है पशु-जीवन का नाश और भगवान् के प्रति पूर्ण आत्म-समर्पण। विद्वान् तो हैं—मैं और 'मेरे' के त्याग से ही मनुष्य शाश्वत जीवन प्राप्त करता है।

सुख-दुःख, गर्मी और सर्दी आदि द्वन्द्वों में सदा एक रस रहने ही से मनुष्य पूर्ण त्याग का अधिकारी होता है।

मुदन्मित्रायुर्दाम्नीन मध्यस्थ द्वेष्ट्यवन्धुषु।
साधुष्वपि च पापेषु समशुद्धिर्विदिश्यते॥

सहृदय, शत्रु-मित्र, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्ट्य, वन्धुयांघ्र, साधु और पापियों में जो समशुद्धि है, वही विशिष्ट है, योग है, त्याग है।

द्वन्द्वों के बीच में सदा एक ही स्थिति में रहने का नाम ही 'योग' है। "समत्वं योग उच्यते"

जो मनुष्य ऐसी समता को प्राप्त करते हैं वे मानो निरन्तर भगवान् की सेवा में रगे हुए हैं। प्रह्लाद ने देव्यों को इसी समता का उपदेश देना चाहा था।

सर्वत्र दैत्य, सन्तये उपेयुः
सन्त्वं आराधनं अच्युतेत्य

जो इस प्रकार निरन्तर भगवान् की सेवा में रहते हैं उनमें दिव्य विभूति और दिव्य-शक्ति क्यों न आवे ?

यद् यद् विभूतिमानसत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा।
तत्तदैवावगच्छत्त्वं मयतेजोऽत्रा सम्भवं॥

जिन मनुष्यों में आध्यात्मिक शक्ति होती है जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है वे स्वयं ईश्वर के अंश हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। महापुरुषों और सन्त महात्माओं के जीवन और शिक्षाओं के प्रति हमारे हृदय में ऐसा ही पूजा का भाव होता है जैसा कि आज उस महापुरुष के जीवन का वार्षिकोत्सव मनाते समय हमारे हृदय में प्रकट हो रहा है। ये हैं हमारे परम पूजनीय महापुरुष स्वामी राम।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन

के

मनोनीत सभापति श्री सम्पूर्णानन्द जी का अभिभाषण

स्वागताध्यक्ष महोदय और मित्रों,

सम्मेलन के सभापति पद पर आसीन करके आपने मुझे जो सम्मान प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। हिन्दी-जगत् किसी को इससे बड़ा सम्मान नहीं दे सकता। जब मैं उन लोगों की सूची पर दृष्टि डालता हूँ जो आज तक इस गद्दी को सुरोभित कर चुके हैं तो फिर नतमस्तक होकर आपको धुपचाप धन्यवाद देने के सिया मेरे लिये और कुछ सम्भव नहीं रह जाता।

सम्मेलन का सभापति यदि अपने इस गौरव पर गर्व करे तो उसका ऐसा करना सर्वथा अधम्य न होगा। मुझको सम्मेलन के पहिले अधिवेशन में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तब से आज तक इसने जो उन्नति की है वह हमारे सामने है। इसने प्रत्यक्ष रूप से या अपनी शाखा और सम्बद्ध संस्थाओं के द्वारा हिन्दी की जो सेवाएं की हैं, जिस प्रकार विद्वानों और लेखकों ने इसे पल्लवित किया है, जिस भाँति इस को देश के गण्यमान्य नेताओं का सहयोग प्राप्त हुआ है, उसे देखकर किस हिन्दीप्रेमी को हर्ष न होगा ? हिन्दी के वाटय-भण्डार में जो कमियाँ हैं उनको हम जानते हैं, फिर भी यह उत्कृष्ट कोटि की रचनाओं से भर रहा है, इतना तो सब को ही स्वीकार करना होगा। हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं और प्रति वर्ष प्रकाशित होनेवाली पुस्तकों तथा परीक्षाओं में हिन्दी लेनेवाले छात्रों की संख्याएँ इस बात को सिद्ध करती हैं कि कृत्रिम वन्दनों के हटने पर हिन्दी अपने नैसर्गिक स्थान पर फिर आ रही है। सम्मेलन की परीक्षाओं में घटनेवालों की संख्या भी इस प्रमाण को पुष्ट करती है।

आज जिन प्रकार दक्षिण भारत में हिन्दी का प्रचार-कार्य हो रहा है, वह राष्ट्रभाषा के उज्ज्वल भविष्य का पुकार पुकार कर परिचय दे रहा है। इस सारी प्रगति को सम्मेलन ने सम्भव बनाया है, इसलिए यदि वह व्यक्ति जो सम्मेलन का सभापति चुना जाय, कुछ गर्व करे तो उसका ऐसा करना अनुचित नहीं कहा जा सकता।

पूने का महत्त्व

पर मैं यह भी जानता हूँ कि यह पद कंचट प्रतिष्ठा ही नहीं, कर्तव्य भी प्रदान करता है। सम्मेलन के सभापति को हिन्दी की सेवा करने का अनुपम अवसर मिलता है। सम्मेलन आज पूने में हो रहा है। यह नगर हमारे देश का एक प्रतिष्ठित दिगापीठ है। हमारे राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत पहिले की बात जाने दीजिये, पिछले सौ वर्षों में, अंग्रेजी-शासन के मध्याह्नकाल में ही इस नगर ने जिन विभूतियों को जन्म दिया है उनकी छाप हमारे इतिहास पर अमिट रहेगी। कोई उनकी सारी कार्य-शैली, उनकी समग्र विचारधारा से सहमत हो या न हो पर उनकी एकनिष्ठा, लगन, अध्यवसाय तो हम सबके ही लिये आदर्श हैं। एक लोकमान्य बालगद्गाधर तिलक का नाम ही पूने की ख्याति को अमर करने के लिए पर्याप्त होता। उनकी विद्वत्ता, उनका धैर्य और साहस, उनकी दूरदर्शिता, उनका तप और त्याग—भारत इन बातों को कभी भूल नहीं सकता। हिन्दी को राष्ट्र-भाषा मानकर उन्होंने इस क्षेत्र में काम करने वालों को जो स्तुति दी वह आज भी हमें प्रभावित कर रही है। आज लोकमान्य का प्राश्नभौतिक शरीर हमारे बीच में

होतीं, पीड़ितों को भोग्य देना चाहता है, उनकी मूक प्रार्थना को उभरने में रोहना चाहता है। यदि आप उनके साथ तन्मयता प्राप्त करके उनके साथ सह-अनुभूति नहीं कर सकते तो उन पर क्या दिग्गज-रूप उनका अरमान बना कीजिये। आपको प्रगति-इच्छा का क्या तो मिलता है पर आप पाप के भागी बनते हैं। हम और आप इसी मध्यम वर्ग से निकले हैं, पर जब यह हम अपने-अपने गुण वर्गों को जीत नहीं सकते तब यह हमारी रचना में मेरी मुद्रा की दृष्टि नहीं निकल सकती।

तो अगर हम सम्मन्वय में और कहना चाहता हूँ। मैं भी कहूँ, मैंने वाक्य का अध्ययन किया है, अतः जो कुछ कहता हूँ वह यह समझाकर कि उसमें कोई अतिशक्ति नहीं है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अनुभूति का, कार्य की धारा के कुछ कोक जानेका हर है। पुराने करियों की रचनाएँ प्रायः पड़ी नहीं जातीं। यह भूत जाना है कि उनके द्वारा भी भाग्यीय आत्मा की ही अभिव्यक्ति हुई थी। रीतिकान्त और दूसरी करिया जैसे मारी के शब्द हो गये हैं। उनमें भी कुछ अनैतिक्षान की सामग्री है, ऐसा स्वीकार नहीं किया जाना। पुराने छन्द आधुनिक भाषों को व्यक्त करने में सर्वथा अक्षम मान लिये गये हैं। करिगान यह हुआ है कि परम्परा भंग हो गयी है। आज कल की करिया जैसे मूल्य में उद्भूत हुई है। हमने इसे तो हर रंग पहने हैं। शरीर कल का प्रत्येक करि टाउसी, मूर का करि नहीं हो सके, आज का प्रत्येक करि प्रसन्न, पन्न का निरुद्ध न हो सके। वास्तव में हम स्वयं भाषों की मुक्त धारा बंद करी थी, वहाँ हम समय भी करिया के प्रकाश के कुछ कोने में लपके और मूल्य के दुर्लभ दायों के प्रकाश में जो जाने की प्रार्थना है। दूसरा यह कह दे कि जो करि इस देश की पुनर् प्राप्ति में प्रयत्न हो रहा है वह किन्हीं दायों में प्रयत्न हो रहा है।

जीवन से कोई सम्मन्वय नहीं है। उन्हें करि ने का और धर्म को छोड़कर ईशान के मुख्य और बुद्धिबुद्धि अपनाया, जिनको न उमने देगा था, न तो श्रोताओं ने। जिस भारत में मांस खाना कुछ प अष्टी यात नहीं ममसी जाती, जो भारत अ पूर्वजों के पवित्र मोमरम का पान छोड़ चुका था। सुरापान को निग मानता था उसके मामले उन कथन और सीध, शराब और सासी का। अन्धरा। यह रचना चाहे किन्ती ही भुक्तिमय पर हमारे समाज की आत्मा के अनुकूल न थी, अ मुझी सर लोगों तक ही रह गयी, लोकप्रियता में कर सकी। मैं चाहता हूँ कि हमारे उदीयमान अ इस बात को न भूलें।

प्रकाशकों से निवेदन

मैंने अगर प्रकाशकों का ध्यान हम और दिल है कि यह सम्भार रियायों पर अच्छी पुस्तकों लिखने का आयोजन करें, चाहे ऐसा कुछ कम मिले। यह काम उन रियायों के ज्ञाताओं से ही करा होगा। मैं जानता हूँ कि पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति जो अंग्रेजी जानता है और कुछ हिन्दी लिख लेता ऐसे रियायों की पुस्तकों का अनुवाद करने (और का कभी रसय पुस्तक लिखने) का काम सौंपा जाता जिनका उमने कभी भी अध्ययन नहीं किया। स्वयं जिस बात को नहीं समझ पाता उसे दूसरों का क्या समझवेगा? यह प्रथम प्रकाशक के लिये मन पहना है पर हिन्दी वाक्य पर, जिनके नाम प प्रकाशक कमाता-गता है, कृतापात होता है। मैं तो यह है कि बहुत से प्रकाशकों ने इस व्यवसाय के उद्योग प्रवर्धन का मान समझा है और हममें उन्हीं जगहों में काम लेता चाहते हैं जिन्होंने पूर्व जगहों को सर्वत्र निरुद्ध बना रक्खा है। मैंने मुने कि अष्ट आने हर्म पर पुनर्निर्माण की बात है अष्ट अष्ट १३ ता जैसे बहुत बरी बात है अष्ट अष्टम-वर्षान्ती की मता, पर जो लेखा

भूख की ज्वाला पर छीटे देने के लिये इन बातों पर लिखना स्वीकार करता है, वह कलाकार नहीं हो सकता। सब लोग प्रेमबन्ध नहीं हो सकते, पर ऐसी परिस्थिति में प्रेमबन्धों का पनपना भी कष्टसाध्य है। मंथकारों को इन बातों से कष्ट होता है पर अभी वह सतर्क नहीं हुए हैं। सरस्वती का उपासक शान्त होता है, सन्तोषी होता है, परन्तु यदि वह इस प्रकार अपनी लेखनी को थोड़े से लोगों की स्वाधिसिद्धि का उपकरण बनने देता है तो वह बादेवता की अप्रतिष्ठा करने का अपराधी है। यदि स्थान स्थान में लेखक-संघ स्थापित हो जायें तो हिन्दी की सेवा हो, सुरक्षि का प्रसार हो और लेखकों के स्वत्वों की भी रक्षा हो।

दो शब्द पत्रकारों से

मैं दो शब्द पत्रकारों से भी कहने की छुटता करता हूँ। उन को जिन कठिनाइयों का सामान्यतः सामना करना पड़ता है उनसे अपरिचित नहीं हूँ। आज तो उन पर ऐसा प्रदल प्रहार हो रहा है कि जीवन-मृत्यु का प्रश्न उपस्थित हो गया है। वह जिस धैर्य और साहस से इन परिस्थितियों का सामना करते हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। परन्तु मुझ को यह शिकायत है कि वे बहुत सन्तोषी हैं। साधन तो कम हैं ही; पर हमारे पत्र एक दूसरे को ही आदर्श मान लेते हैं, अंग्रेजी के पत्रों की बराबरी करने की महत्वाकांक्षा भी उनको कम ही रहती है। सम्पादन अमलेख लिखने तक ही परिसीमित रह जाता है। पत्रकारों भी अपने को अभी इस दोष के ऊपर नहीं उठा सकी हैं। घृष्ट भरे तो जाते हैं पर जिस बीज से भरता है उसकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। अच्छी सामग्री देने में व्यय तो होगा पर इसके बिना पाठकों की सुरक्षिपूर्ण सेवा हो भी नहीं सकती। सनालोचना का प्रबंध तो बहुत ही कच्चा है। बहुधा ऐसे लोगों को यह काम सौंपा जाता है जो आलोचन पुनरु के विषय में सर्वथा अनभिज्ञ होते

हैं। उनकी आलोचना पुकार पुकार कर इस बात का प्रस्तापन करती है। अधिकारी आलोचना कराने में व्यय तो होगा पर ऐसी ही आलोचना अच्छे-बुरे की परीक्षा कर सकती है और लेखक, प्रकाशक तथा पाठक के लिये उपयोगी हो सकती है।

अब मैं उस विषय की ओर जाता हूँ जो आज हिन्दी के प्रत्येक प्रेमी के हृदय को लुब्ध कर रहा है। मैंने आरम्भ में ही कहा था कि हिन्दी पर चौमुख प्रहार हो रहा है। हम इस प्रहार से डरते नहीं। पिछले सौ-डेढ़-सौ वर्षों में हिन्दी को राजान्त्रय नहीं मिल्य, डल्ले उसे राज की उदासीनता और विरोध का सामना करना पड़ा है। आपत्तियों की गोद में वह पली है। हम को विश्वास है कि वह आज की परिस्थिति को भी झेलने में समर्थ होगी। अनर भारती की इस लड़ाई के स्वरों में भारत की राष्ट्रीय आत्मा बोलती है; उसे कोई कुचल नहीं सकता।

सरकार और हिन्दी

फिर भी परिस्थिति को समझ तो लेना ही चाहिए। सरकार की हिन्दी और नागरी पर कभी कृपा नहीं रही। जिस लिपि को कोटि-कोटि भारतवासी अपनी पवित्र लिपि मानते हैं उसको भारत की मुख्य मुद्रा रूपरे पर स्थान नहीं है। आप उसे रूपरे के नोट पर न पायेंगे। सरकार का रेडियो विभाग तो हिन्दी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। कहने को तो वह अपने को हिन्दी-उर्दू से अलग रखकर हिन्दुस्तानी को अपनी भाषा मानता है पर उसकी हिन्दुस्तानी उर्दू का ही नामान्तर है। मैंने शिकायतें सुनी हैं कि 'टाक्स' में संस्कृत के तत्सम शब्दों पर बल्लम चला दी जाती है। यह हो या न हो, उसकी हिन्दुस्तानी के उदाहरण तो हम नित्य ही सुनते हैं। यदि 'शुग' जैसा शब्द भी आ गया तो 'यानी हिरन' कहने की आवश्यकता पड़ती है पर 'शक्क', 'तसबुवर', 'पेसकर', 'रतप्युल' जैसे शब्द सरल और सुबोध माने जाते हैं। रेडियो विभाग समझता है कि साधारणतया हिन्दू-मुसलमानों

के पर यही बोली बोली जाती है। रेडियो का 'अनाउंसर' कभी नमस्कार नहीं करता, उसकी संमृति में 'आदान अर्पण' करना ही मित्राचार है। मंगल शब्दों के शुद्ध उच्चारण न करने की तो शपथ खा ली गयी है। नामों तक की दुर्गति कर दी जाती है। आचारिया, गिरमोजीत, इन्द्र, यह सब तो इनके यहाँ हाथ के खेल हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने हिन्दी भाषा को बिगाड़ने और जनता में उस संमृति का, जिसकी यह भाषा प्रतीक है, विरुद्ध रूप स्थापित करने के लिए ही इनको नीकर रख छोड़ा है। हिन्दू स्वोद्योग पर अरबी-फारसी शब्दों से लड़ी ऐसी भाषा में भाष्य सुनने में आये हैं कि कुछ कहा नहीं जाता। इन भाष्यों को करने चाहे हिन्दू भी होते हैं; बल्कि इनका चुनाव ऐसी बोली बोल करने की योग्यता के ही कारण होता है। हम को इस ओर सतर्क रहना है। जो लोग रेडियो सुनते हैं उनको संतुष्ट होना चाहिये। मुझे यह जानकर हँसना है कि छत्रनर में एक छिपनम असोसिएशन स्थापित हुआ है और आद्यनवाशी नाम की एक पत्रिका भी निकाली गयी है। केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा के मतभेदों को सरकार पर दबाव डालना चाहिये और हिन्दी-पत्रों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिये।

मैरे मित्र पं० बाईराम कानुर्वेदी ने मेरा ध्यान उस आन्दोलन की ओर आकर्षित किया है, जो मुन्देरगण्ड और बुन्देलखण्ड में जनशक्ति को दिया गया है। इन में कहा गया है कि यदि कोई हिन्दी या उर्दू को अपनी मातृभाषा कल्पने का तुम हिन्दुस्तानी लिखो। हमने में तो हममें अर्द्ध हिन्दी के विरुद्ध कोई बात नहीं है, पर अर्द्ध ब्रह्मण और हेमराष्ट्र जैसे प्रदेशों में उर्दू को अर्द्ध काये की संस्था लिखी जाय; वहाँ ऐसे प्रदेशों में अर्द्ध काये काय हिन्दी है, हिन्दी का नाम न लिखा जाय उर्दू के साथ मूल प्रचलन है। मुझे बताया गया है कि वह जन १९२२ में होने लगी है। मैं नहीं कह सकता कि पहले इसका विरोध किया गया

था या नहीं। अब समय थोड़ा छूट रहा है भी इसके लिए पूरा आन्दोलन करना चाहिए।

हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्थानी
अब मैं हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्थानी के कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी निज अपरिचित नहीं है। आप में से बहुतों ने स्वयंसेवक देखा है जो पारसाळ सुझाते हैं। हुआ था। मेरा अब भी विश्वास है। सम्मति प्रकट की थी यह समीपत है। भाषा का हिन्दी नाम इसे कतिपय सुसंस्कृत दिया पर हमने इसे अपना लिया। वह बर्तमान है, और इसमें साम्प्रदायिक का प्रकार का दोष नहीं है। इसे उर्दू नाम में कोई कारण नहीं है। द्वितीय पर भारत देश नहीं है। दूसरी जगहों में भाषा का नाम पर होता है। प्रांतीय, अंग्रेजी, ईरानी—यह सब नाम देशों से सम्बन्धित हिन्दी भी ऐसा ही नाम है, पर उर्दू में है। यह नाम इस देश के नाम से रहता। अब यह प्रश्न उठाया जाता है कि न हिन्दी कहा जाय, न उर्दू, प्रत्युत हिन्दुस्थानी पुकारा जाय। मैं स्वयं तो उन लोगों में से हूँ जो मानने को प्रस्तुत हूँ। यदि भर से काम चल जाय तो यह समस्या ही है। यह देश हिन्दुस्थानी भी कहलाता ही है। प्रश्न नाम का नहीं, भाषा के स्वरूप का है। ऊपर से भले ही नाम के लिए दिया जाय उससे भीतर भाषा के स्वरूप का विचार किया जाय। बातको समाप्त कर हमको अपना मत देना है।

हिन्दी जीवित भाषा है
हिन्दी (या यह हिन्दुस्थानी जिसकी प्रकृति है) जीवित भाषा है और रहेगी। यह पद-विशेष तक ही परिसीमित न रहेगी।

हृदय और मस्तिष्क का अभिव्यंजन होना है। दार्शनिक विचारों, वैज्ञानिक तथ्यों और इहलोक के व्यक्त करने का साधन बनना है। हमको के बाहर से आये हुए शब्दों का प्रयोग करने में आना नहीं है। अरबी-फ़ारसी के सैकड़ों शब्द आते हैं, लिखे जाते हैं। यह बात आज से चन्द सदीयों और पृथ्वीराज के समय से चली आ रही है। मूर, तुलसी, कबीर, रहीम सब ने ही शब्दों का प्रयोग किया है। अंग्रेजी के शब्दों को अपने अपनाया है। योगी को सुमुग्धा नाड़ी में जाने पर जिस दिव्य जाति की अनुभूति होती का वर्णन करते हुए आज से दो सौ वर्ष पहिले ज्ञानदास ने लिखा था 'सुखनना सेव पर लम्प'। ये सब शब्द चाहे जहाँ से आये हों ही हैं। आगे भी जो ऐसे शब्द आते जायेंगे वे होंगे। हम इनको हलाना कृत्रिम प्रकार से नहीं वे आप भाषा में अपने दब से निकल जायेंगे। न के आ जाने पर भी भाषा हिन्दी ही है और जिस प्रकार पचा हुआ भोजन शरीर का राज्य जहाँ हो जाता है वही प्रकार वह हिन्दी के ही और होंगे। उनकी धृक् सत्ता चली गी। जीवित भाषायें ऐसा ही करती हैं। हम उनके शब्दों को भी इसी प्रकार अपनाते हैं, उनको शब्द बना लेते हैं। इसका बड़ा प्रमाण यह है कि हिन्दी में जाने पर संस्कृत के व्याकरण को छोड़ कर हिन्दी व्याकरण के अधीन हो जाते हैं। राजा का बन राजान, भुवन का भुवनानि, स्त्री का स्त्रियः किया जाता। कोई लेखक ऐसे प्रयोग करने का हस नहीं करता। संस्कृत व्याकरण के विरुद्ध होते भी 'अन्तर्यामिनी' शब्द हिन्दी में व्यवहृत है। इस रूप चलना चाह, पर संस्कृत न हुआ। परन्तु ईसाई लेखक सुखान का दुरुपचन सत्यवान का सुनालिक, खानूत का खवतीन लिखता है। शब्द अपना विदेशीपन नहीं छोड़ते और इसी

विदेशीपन के अभिमान से भरे हुए शब्दों में ही उर्दू का उर्दूपन है, अन्यथा किया, सर्वनाम, उपसर्ग, अव्यय—ये सब शब्द जो भाषा के प्राग हैं—हिन्दी-उर्दू में एक ही हैं। हम ऐसी कृत्रिम भाषा को, जो जनता में फैल ही नहीं सकती, हिन्दी या हिन्दुस्तानी नहीं मान सकते। वह हमारे किसी काम की न होगी। मैं फिर कहता हूँ कि हमको अरबी-फ़ारसी के शब्दों से चिढ़ नहीं है। गुजराती, मराठी, बंगला सब में ऐसे शब्द हैं। ऐसे बहुत से घरने हैं जिनके यहाँ पूजा-भाउ में, विवाहादि उत्सवों में, अरबी-फ़ारसी के शब्दों का प्रयोग होता है। बिना बनावट के उनके मुँह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं। यह नहीं हो सकता कि आज यकायक एक वेदपाठी ब्राह्मण और एक हाकिम की भाषा में पूर्णतया साम्य हो। पर जो स्वाभाविक वैगम्य होगा उससे हमारी कोई हानि नहीं होती। हम तो कृत्रिम भाषा के, जिसमें व्यर्थ अरबी-फ़ारसी शब्द दूँते जाते हैं, विरुद्ध हैं। मेरा तो यह विश्वास है कि यदि हमारी भाषा में स्वाभाविक प्रकार से एक ही अर्थ के शौचक दो तीन शब्द—एक संस्कृत का, एक अरबी या फ़ारसी का,—आ जाय तो उससे भाषा का भण्डार भरता है और वाङ्मय में सुन्दरता आती है। अंग्रेजी को लीजिये। एक ही अर्थ में केरी, केअन, इम्पेरोरेशन, इम्पेरेलेशन जैसे शब्द आते हैं। इनमें कमरा: योड़ा सा मूल प्रयोग भेद हो गया है। ऐसा हमारे यहाँ भी क्यों न हो? एक अर्थ में बार बार एक ही शब्द क्यों प्रयुक्त हो?

पर इसके साथ ही एक और बात भी स्पष्ट हो जानी चाहिए। हम प्रचलित शब्दों को निकालना नहीं चाहते। जो नये शब्द स्वाभाविक रूप में पूर्णतया हमारे बनकर आ जायेंगे हम उनको भी अपनायेंगे। जो वर्तमान तुर्कों-अरबों के साथ किया हम उसका अनुकरण नहीं करना चाहते। परन्तु यह भी निश्चित है कि हमारी भाषा में अधिकतर विदेशी

अर्थात् संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्द रहेंगे। यदि, इस भाषा को राष्ट्रभाषा कहना है, यदि इस को सीमाप्रांत ही नहीं बरन् बंगाल और गुजरात, महाराष्ट्र और मल्लाचार में भी बरता जाना है, तो न केवल वाङ्मय प्रत्युत साधारण बोलचाल और लिखावट में भी इस सिद्धान्त को मान लेना होगा। दूसरा कोई मार्ग नहीं है।

युक्तप्रान्त की मातृभाषा उर्दू नहीं

घार घार यह कहा जाता है कि कम से कम युक्तप्रान्त की तो मातृभाषा उर्दू है। मैं ऐसा नहीं मान सकता। हमारे सामने कुछ हिन्दू भूतियाँ खड़ी कर दी जाती हैं और उनके मुँह से यह कहला दिया जाता है कि उनके घरों की भाषा उर्दू है। होगी। हमारे लिए यह हिन्दू-मुसलमान का प्रश्न नहीं है। हम ने फरीर, जायसी, रहीम, रसखान या भीर और अजमेरी को साहित्यकार और हिंदी-भेमी की दृष्टि से देखा—उनके धार्मिक विचारों से हमसे कोई सरोकार नहीं। पर सरकारी अदालतों के चारों ओर मंडराने वाले मुन्नी भर व्यक्तियों की सम्मति प्रामाणिक नहीं हो सकती। युक्तप्रान्त में और लोग भी रहते हैं। जहाँ दिल्ली और लखनऊ अदमी मरकज हैं, वहाँ मथुरा, आगरा, प्रयाग और काशी भी साहित्यिक केन्द्र हैं।

पर प्रत्यक्ष रूप से उर्दू, या अप्रत्यक्ष रूप से कृत्रिम असार्वजनिक हिन्दुस्थानी, के नाम पर हिन्दी का विरोध करने वाले तर्क से बहुत दूर हैं। हिंदुस्थान की भाषा इसलिए उर्दू है कि वहाँ का राजवंश मुस्लिम है और कश्मीर की भाषा इसलिए उर्दू है कि वहाँ की प्रजा में अधिक संख्या मुसलमानों की है। पञ्जाब में उर्दू इसलिए पढ़ानी चाहिए कि वहाँ ५५ प्रतिशत मुसलमान हैं और बिहार में इसलिए पढ़ानी चाहिए कि ५३ मुसलमान १२ प्रतिशत भी नहीं हैं। वहाँ भाषा ना नहीं, साम्प्रदायिकता का प्रश्न है। हम सबको इस बात का अनुभव है कि कर्म भाषण में जहाँ कोई संस्कृत का तत्सम शब्द आया, वहाँ उर्दू के हागी बोल

उठते हैं कि साहब, आमान हिन्दुस्थानी बोलिये, हम इस जुवान को नहीं समझते, परन्तु हिन्दीप्रेमी छिट, अरबी-फारसी शब्दों की बौद्धार को प्रायः चुपचाप सह लेते हैं। हिन्दुस्थानी नामधारी उर्दू के समर्थकों का द्वेषभाव वहाँ तक जा सकता है, उमरा एक उदाहरण देता हूँ। अभी घोड़े दिन हुए, राष्ट्रपति अबुलकलाम आजाद को प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्रों की ओर से एक मानपत्र दिया गया। उस पर उर्दू के समर्थकों के मुख्यपत्र “हमारी जुवान” ने एक लंबी व्यंगमयी टिप्पणी लिखी। उसने उन शब्दों को रेर्या-कित किया, जो उनकी सम्मति में हिन्दुस्थानी में न आने चाहिए। यह कहना अनावश्यक है कि ये सब शब्द संस्कृत से आये हुए थे। यह बात तो कुछ समझ में आती है। यह भी कुछ कुछ समझ में आता है कि इन लोगों की दृष्टि में अरबी-फारसी से निकले हुए दुर्लभ शब्द सरल और सुबोध हैं। पर विचित्र बात यह है कि मानपत्र का अंग्रेजी का कोई शब्द भी रेखांकित नहीं है। यह द्वेष-भाव की पराकाष्ठा है। जिस हिन्दुस्थानी में अंग्रेजी को स्थान हो, पर संस्कृत के शब्द छोट छोट कर निकाल दिये जाने वाले हों, वह कदापि इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती।

हिन्दी के विरुद्ध निराधार प्रचार

ये सज्जन हिन्दी के विरुद्ध जैसा निराधार प्रचार करते हैं उसका विस्तृत विवरण देना तो आपका समय नष्ट करना है। केवल एक उदाहरण देना हूँ। “हमारी जुवान” के १६ जुलाई १९४० के अंक में हिन्दीवालों पर यह आरोप किया गया है कि वह प्रचलित अरबी-फारसी शब्दों को निकाल कर नये शब्द गढ़ कर बल्लना चाहते हैं। इसके कुछ उदाहरण दिये गये हैं, जैसे—

मूँचे मुगलिन	की जगह	जुट प्रान्त
मुहई	„	झगड़ा पेलडू
गलान	„	घोषडा

इनके पहिले भी ऐसा जलप किया गया है। पर यह किन्ना झूठ है—यह जान जानते हैं। मैंने किसी एक भी ऐसे व्यक्ति को जो हिन्दी के साहित्यिक जगत में कोई भी स्थान रखता हो, इन शब्दों को बोलने या लिखने नहीं पाया। फिर भी यह झूठ दुहराया जाता है और दरवार द्वारा यह इसको सत्य का पद देने की चेष्टा की जाती है।

हिन्दी के साथ एक और गैरत येना जाता है। अपनी हिन्दुस्थानी में हुए ऐसे शब्द गढ़ लिखे जाते हैं जो देखने में हिन्दी में प्रतीत होते हैं। उनका प्रयोग करने पर दिखता जाता है कि हम को हिन्दी के समान सुगंध शब्दों में कोई होश नहीं है। इनके साथ ही हिन्दी की अमान्यता भी प्रदर्शित हो जाती है। जैसे—'शकुन्तला' हिन्दुस्थानी है। इनके पत्रों में 'हिन्दी' शब्द को ऊपर दी गयी है। मैं नहीं यह मन्त्रा विषय 'हिन्दी' शब्दों में जाना। हम जान को 'हिन्दी' बोलते हैं। मैंने सुना है 'दिव्य' की जगह 'अनुम' हमारे गिर मड़ा जा सकता है। यह भी हिन्दी के भोलेपन का प्रमाण होगा।

हिन्दी के रूप को नष्ट होने देना किसी को यह नहीं मैं समझता हूँ कि अगर हम समझ में होते हुए अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ऊपर जो कुछ कहा है वह मेरी निजी समझ है। शत्रु शत्रुता के समक्ष के समक्ष के कोई विचार-रहित और निराल व्यक्ति कोई समझ नहीं रख सकता। मुझे इस बात का हर्ष है कि बी. ए. ए. और भी पत्रों में उल्लेख-वर्णन भी शत्रुता के समक्ष होने से उभरने के मेरे मन का समर्थन किया जा। अन्तर्गत ही वह समझता हूँ कि हिन्दी के साथ यह गैरत की गैरत को जो समझ ही निर्दिष्ट होता है। सर्वप्रथम ही मैं उस समझ को लिख रहा हूँ जो मुझे न मिले—अन्तर्गत हिन्दी है वह वह हूँ मैं हूँ है। कहे में अन्तर्गत का समझता हिन्दी है और कोई भी नहीं माने।

मैं फिर कहता हूँ, हमको हिन्दी नाम प्यारा है, हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। फिर भी यदि केवल इतनी ही बात होती तो हम हिन्दुस्थानी नाम को सर्वप्रथम मान लेते। पर वहाँ तो प्रथम भाग के स्वरूप का है और इस सम्बन्ध में हम अपना मन स्पष्ट कर देना चाहते हैं। भाषा भाषा और संस्कृति का प्रतीक होती है। हम भारतीय संस्कृति का—हम संस्कृति का, जिसको हिन्दू और मुसलमान दोनों ने मिलकर बनाया है, जिसकी धारा प्रवेद काल के पहिले से जलसम्पन्न पत्नी आ रही है—और हम भाषा को—जिसको हिन्दू और मुसलमान दोनों ने मिलकर पुष्ट किया है, जो देवनागरी, पत्नी और प्राकृत की उन्नत-विकसित है, जिसकी जड़ों को अनेक वाक्यांशों ने निर्दिष्ट किया है—हुए प्रथम सम्प्रदाय-विदों और उनकी भोलेपनी वक्तु-वक्तियों के हाथों नष्ट न होने देना। हिन्दी ने ऐसे शत्रु में जानकों को डेरा है। जब भी डेरा जायगी, हमने इसे कोई समझ नहीं है।

किसी प्राचीन भाषा से प्रतिस्पर्धा नहीं

हिन्दी को किसी भी प्राचीन भाषा से प्रतिस्पर्धा नहीं है। नष्ट को निश्चय है कि प्राचीन भाषाओं की ऊँची हिन्दी की ऊँची में समर्थक होगी। शत्रु ही नहीं, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि प्रवक्ता, जगदी, सुने-सुनाती, पूर्ण, मैंने जो ऊँची केन्द्रों की वृद्धि भी हिन्दी की ऊँची में समर्थक होगी।

मैंने ऊपर पर पर शत्रुता शत्रु का प्रयोग किया है, मेरा तात्पर्य यह है। जो तो शत्रुता और हिन्दी को अन्त में हुए अन्तर्गत ही है पर मैं समझता, समझता ही अन्त और शत्रुता की अन्त—ऐसी हीम अन्तों की समझ नहीं करता। अन्त में एक ही है और गैरत।

हिन्दी के समर्थन में दो शत्रु

अन्त में समर्थ ही है अन्त हिन्दी के समर्थन में करता है। अन्तर्गत अन्त के अन्त का प्रथम अन्तर्गत

हो गया है। मैं भी समझता हूँ कि कुछ परिशोधन की आवश्यकता है, परन्तु मेरा ज्ञान होना चाहिए कि केवल छात्रों की सुविधा के नाम पर हम सारी पुरानी परम्परा में जाता-तोड़कर एक नये प्रकार की ही शिक्षा निर्माण कर सकें। देशनागरी लिपि भारत के सभी कोशों में व्यापक प्रयुक्त है और जिना प्रयुक्त भाषाओं के समूह में भी ही परिवर्तन न करने चाहिए।

शास्त्रियों की सहायता

हमारे एक बात का कुछ प्रयत्न करना चाहिए। हमारे देश में अभी बड़े दिन नहीं आया है जब प्रत्यक्ष शिक्षण और वक्ताओं में कोई घनोपाजन कर सके। हम अपने दिन देखते हैं कि अच्छे शास्त्रियों की उठ जाते हैं और अपने परिवार को निरुत्थर छोड़ जाते हैं। हिन्दी को अपनी दायित्वों में ओषधि और वषट्क तक के लिए प्रयत्न करना दूसरों हो जाता है। इन लोगों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। व्यक्तिगत रूप से कोई धर्ममानी सहायता कर दे वह तो ठीक ही है पर यदि सम्मेलन के पक्ष हमके लिए कोई कोश हो और वह हमका प्रबंध करे तो बहुत अच्छा ही।

प्रचार की आवश्यकता

बड़े तो जन निग्रह करेंगे कि अगले बारह महीनों में सम्मेलन क्या होगा। तो एक निवेदन

करना चाहता हूँ। एक तो मैंने अभी एक विशेष काम के लिए कोष संवय करने की बात आपके सामने रखी है। यों भी सम्मेलन के साधारण कामों के लिए कोषसंग्रह होना चाहिये। सम्मेलन की प्रचार की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। हिन्दी पर जो चारों ओरसे प्रहार हो रहा है, उसका सामना करने के लिए अधिक जागरूक और क्रियाशील होने की आवश्यकता है। बोझिली देर हो जाने से चित्तनी ही अच्छी बातें भी अपनी उपयोगिता खो बैठती हैं। एक बात और। मैं चाहता हूँ कि सरकारी कार्यों की पूरी छानबीन करके एक प्रामाणिक पुस्तक इस विषय पर निकाली जाय कि जिस समय सरकारी सरकारी भाषा के पक्ष से हटी उस समय जो सरकारी आकाश में निकली उनकी किमते और किम प्रकार अवहेलना की ओर वर्तमान उर्दू के समुदाय में कोई मिलियन तक कहां तक हाथ रहा है।

यम, मैं और कुछ अधिक नहीं कहूंगा। यदि हम और मतकें रहें और अपने हिन्दी-प्रेम का व्यावहारिक परिचय देने और हमारे लिए कुछ स्थान और तमाम के लिए सन्नद्ध रहें तो हम सम्मेलन को सफल बना सकते हैं। भाग्यवती भारती हमको ऐसा आशीर्वाद दे, यही उसके चरणों में मेरी विनम्र प्रार्थना है।

इति शब्द

नोट—मेरी सहायता करने में अपने समय में आगता प्रकाश की भी कि संभव है कि राजनीतिक परिस्थितियों के कुछ भी हो सकते हैं, यदि सच है। सम्मेलन के निर्माण में आज २२ मई १९०० को बड़ी बर मिये । और वह हो गई कि कुछ समय तक हो रहे हैं। सम्मेलन के निर्माण में आज का समय बड़े ही पुनर्जागरण का है। और हमारे लिए जो कार्य हो रहे हैं कि सम्मेलन की ने अपना समय समय में वह भी समय का है। और हमारे लिए जो कार्य हो रहे हैं कि सम्मेलन की ने अपना समय समय में वह भी समय का है। और हमारे लिए जो कार्य हो रहे हैं कि सम्मेलन की ने अपना समय समय में वह भी समय का है।

दृष्टि और व्यवहार

[ले०—श्री विद्यानन्द जी एम० ए०, एल० टी०]

प्रतिपदा कार्तिकी को श्री स्वामी रामतीर्थजी महापूज का जन्मोत्सव था। श्री रामतीर्थ पब्लिकेशन लीग के दन्तर में कुछ राम प्रेमी बैठे बात कर रहे थे। लखनऊ के प्रसिद्ध कलाकार श्री सी० मल भी उस गोष्ठी में सम्मिलित थे। इधर उधर की बातचीत के पश्चात् कला पर कुछ बात छिड़ी। मल साहब ने एक बात कही जो मेरे हृदय में बैठ गई। उन्होंने कहा कि “प्रकृति में कुरूपता कहीं नहीं है, किन्तु सुन्दरता देखने के लिये कलाकार की दृष्टि चाहिये।” मधुमक्खी तो केवल पुष्पों से ही रस लेती है, परन्तु कलाकार के लिये प्रकृति का कोई स्थान ऐसा नहीं जो वर्जित हो। युद्ध-भूमि ध्वरवा की भूमि है, परन्तु जब वह महाकाव्य का रूप धारण करती है अथवा एक चित्र के रूप में प्रकट होती है, उससे कोई घृणा नहीं करता। शोक और दुःख किसको सुन्दर लगते हैं, परन्तु जब चित्रकार एक शोकप्रसिद्ध अवस्था का चित्र सन्मुख रखता है, उसे कौन नहीं अपनाता। वरूचा जब रुदन करवा है उसको सवही चुप करने का यत्न करते हैं, परन्तु रोते हुए वरूचे का चित्र किसी को नहीं रलता। बड़े बड़े महलवारियों के यहां दीवारों पर एक निर्जन बन, एक टूटी शोपड़ी, एक खण्डहर के चित्र मिलेंगे जहां वह एक दिन भी नहीं रह सकता। एक पटा पुराना मैत्रा कपड़ा पहिने, हाथ में टूटा लिये एक बज्र दिहाती को शहर का सेठ ‘दूर, वहां बैठ’ कहेगा परन्तु उसका चित्र सम्भवतः वह अपने स्थान से ऊंचे पर ही रखता है। कलाकार सन्पूर्ण विश्व में सुन्दरता देखता है। यही कारण है कि उसकी व्यक्तित्व की हुई कला में—चाहे वह काव्य हो या चित्र, नूतन हो या संगीत—सुन्दरता ही दिखाई देती है।

आइये, अब कलाकार की दृष्टि लेकर संसार की यात्रा करें। संसार में बहुधा दो प्रकार के मनुष्य देखे जाते हैं। एक तो ऐसे हैं जो करोड़पति होते हुए भी दुःखी हैं और दूसरे वे हैं जो ककीर होते हुए भी सुखी हैं। तात्पर्य यह नहीं है कि रुपये में दुःख है और निर्धनता में सुख है। प्रश्न है कलाकार की दृष्टि का। एक मनुष्य सूखी रोटी भी बड़ी चाव से खाता है, दूसरे के लिये मालपुवा में भी कुछ स्वाद की कमी है। असली मालपुवा तो कलाकार की दृष्टि है। मेरे सामने एक चिलचिल का वृक्ष है। पतझड़ में जब वह दिगन्तर हो जाता है या पीतवर्ण के कपड़े पहन लेता है उस समय भी उसमें एक सुन्दरता रहती है। आज कल वह हरा-भरा है, बड़ा सुन्दर माझूम देवा है। सुन्दरता भिन्न भिन्न हैं, स्वाद भिन्न भिन्न हैं। यदि मिठास में एक सुन्दरता है तो आँसु ले आने वाली कड़वाहट में एक दूसरा ही स्वाद है। अमीरी और निर्धनता दोनों ही सुन्दर हैं,—परन्तु किसके लिये? जिसकी दृष्टि कलाकार की दृष्टि है। अन्यथा दोनों में ही हंसा है। आज भारत के बड़े बड़े नेता जेल में वही मान प्राप्त कर रहे हैं जो किसी समय श्रमि-मुनियों को प्राप्त था। क्रान्तिकारी कृष्ण की, विद्रुव के मध्य में बंदी की धुनि, भारत के भार से द्ये हुए महात्मा गांधी की सतत सुसकान कलाकार की दृष्टि के द्योतक हैं। बर्षों में उनकी कहीं कुटिया, उनके शरीर पर वस्त्र का एक साधारण टुकड़ा—इनके सामने ऊंचे ऊंचे संगमरमर के बने हुए प्रासादों की अथवा ड्राइंग रूम में पड़े हुए कोचों की क्या हन्ती है? इसका एक कारण यह है कि गांधी जी की दृष्टि एक कलाकार की दृष्टि है। अतः उनके अंग अंग से सुन्दरता

सका पुनः विकास आरम्भ हो। 'कार्य' शुद्ध करने की कसौटी है। इससे आन्तरिक तथा बाह्य दोनों शुद्धि प्राप्त होती हैं। यह स्वार्थ और परमार्थ दोनों की सिद्धि करता है। यह उच्च कोटि का परोपकार है, उत्तम कोटि की पूजा है, उत्कृष्ट प्रकार का यज्ञ है, जो वातावरण को शुद्ध कर देता है। काम करने के आनन्द जो आनन्द प्राप्त होता है वह एक कामकाजी ही जानता है। दिन भर काम करने के पश्चात् चने की मोटी रोटी और नमक में जो स्वाद मिलता है वह दिन भर चारपाई तोड़ने वाला पृथ्वी और कचोड़ी में नहीं प्राप्त कर सकता। घोर परिश्रम के बाद रात्रि में एक पट्टी कमली पर जो निद्रा आती है वह मनोदत्तकिया सेवी के लिये स्वर्ण मात्र है। कामकाजी मानसिक व्यथा से अनभिज्ञ रहता है, उसको इतना समय कहाँ जो मन को अपनी कथा सुना सके। यह अकर्मण्य लोगों की तरह दूसरों के दुःखों को सुनकर सो जाने का चत्न नहीं करता, किन्तु पिपीलिका के समान समुद्र सुखा देने की सामर्थ्य रखता है। जहाँ वह पैठ जाता है, सूर्य निकल आता है, दुःखी जनों के हृदय में छाये हुए दुःख के घने बादल तितर धितर होने लगते हैं और आकाश स्वच्छ हो जाता है। वह अदला संसार का पति है। वह इस बात में विद्वान्त नहीं करता कि (What cannot be cured must be endured) जिसकी औषधि नहीं उसका सहन करो। इसका सिद्धान्त है (What cannot be endured must be cured) जो असत्य है इसकी औषधि खोज निकालो। प्रथम सिद्धान्त आलस्य है, दूसरा

मनुष्यता है। भारत में, जो सदियों से दासता की घेड़ी में जकड़ा चला आ रहा है, वही महात्मा कहलाता है जो हाथ पर हाथ रखे बैठा रहता है, अकर्मण्य है, अजगर के समान एक ही स्थान पर पड़ा रहता है। एक वस्तु यहाँ पड़ी हुई है तो दूसरी वहाँ, बख मैला हो गया है, तो क्या? तन ही तो ढकना है। हम नित्य प्रति के जीवन में जब किसी ऐसे साथी को देखते हैं तो कहते हैं—अरे उसको क्या, मस्त महात्मा है। महात्मा शब्द की इससे अच्छी परिभाषा दास भारत और क्या कर सकता था?

कलाकार की दृष्टि स्वाद है, कार्य पौधा है। दोनों एक दूसरे के बिना निरर्थक हैं। स्वाद के बिना पौधे की वृद्धि नहीं हो सकती। पौधे के बिना स्वाद दुर्गन्ध मात्र है। जब दोनों का सहयोग होता है तो सुन्दर सुगन्धित पुष्प, सुन्दर स्वादिष्ट फल प्राप्त होते हैं।

सुख दुःख समे कृत्वा लामालाभौ जयाजयौ ।
ततो युदाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥

[गीता]—कलाकार की दृष्टि

यत्स्विन्द्रयाणि मनसा नियन्त्रयामनेर्जुन ।
कर्मन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः सः विदिष्यते ॥

[गीता]—परिश्रम

"The world is a looking glass and gives back to every man the reflection of his own face"—कलाकार की दृष्टि

"Labour is the law; he who spurns it will have it as a punishment"—परिश्रम

सब को जीतने के लिए हमें सब का त्याग करना होगा ।

—स्वामी राम

स्वामी रामतीर्थ के संस्मरण

[ले.—पं० राम नारायण मिश्र]

सत्सङ्ग के कुछ क्षण

बहुत दिनों की बात है "मैं उन दिनों धनारस में डिप्टी इन्स्पेक्टर था" दौरे से आकर सुना कि आज सायंकाल स्वामी रामतीर्थ जी का नागरी-प्रचारिणी-सभा में लेक्चर है। वनका शुभ नाम सुना करना था इसलिए उनके दर्शन करने की प्रयत्न इच्छा थी। मैं सभा में पहुँचा। स्वामी जी पहले ही से वहाँ बैठे हुए बड़े गम्भीर स्वर से 'ॐ' का उच्चारण कर रहे थे। उच्चारण क्या था, प्रवाह था जिसमें सुनने वाले नहा कर अपने को पवित्र समझने लगते थे। वह प्रवाह धीमा था पर रुकता नहीं था। चेहरे पर ज्योति थी। मैं एक कोने में जाकर बैठ गया। व्याख्यान के सूचना-पत्र में छपा था कि राजा मुंशी माधवलाल सभापति का आसन ग्रहण करेंगे। समय आ गया पर राजा साहब नहीं पधारे। ठीक समय पर स्वामी जी खड़े हो गये और व्याख्यान देने लगे। किसी ने कहा कि महागज सभापति जी अभी आ रहे हैं। स्वामी जी अपने को "राम" कहा करते थे। उन्होंने उत्तर दिया "राम तो काल के वंश में है," "राम तो काल के प्रवाह में बहा जाता है" इत्यादि कहते हुए उन्होंने अपना उपदेश जारी रखा। कुछ देर के बाद राजा साहब आए और सभापति की कुर्सी पर बैठ गए। उन दिनों कोई भी सभासोसायटी काशी में निश्चित समय पर नहीं हुआ करती थी। एक घण्टा देर होना तो साधारण सी बात थी। इसलिए सभापति जी का देर करके आना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी परन्तु स्वामी जी समय की पाबन्दी के लिए प्रसिद्ध थे। उस दिन के व्याख्यान का अद्भुत प्रभाव पड़ा। लोगो ने आश्चर्य किया कि स्वामी जी काशी में दो तीन दिन और टहर जाएं। स्वामी जी मान गए।

दूसरे दिन सवेरे मैं जब अपने घर जो प्र समय मोहल्ला ब्रह्मनाल में था लौट रहा था मुझे सज्जन यन्त्रे मिले और कहने लगे कि स्वामी जी कुछ अत्यल्प हैं। यह सज्जन एम० ए० थे। नौकरन थे। सरकारी पदाधिकारी रह चुके थे पर स्वामी जी की भक्ति के कारण नौकरी छोड़ बैठे थे और जमी के साथ रहते थे। उनसे मालूम हुआ कि छत्तनग के मुंशी गङ्गा प्रसाद ने, जो उस समय एक प्रसिद्ध देशभक्त थे, राजा माधवलाल को पत्र लिख दिया था कि स्वामी जी का अतिथि-सत्कार करें। राजा साहब ने स्वामी जी को सेन्धिया घाट के ऊपर धर्मशाला में ठहरा दिया था जहाँ अन्न-श्रेष्ठ भी था। वहाँ भोजन का प्रबन्ध ठीक नहीं था। बापू मिलता था, रोटी नहीं। स्वामी जी से मैं वहाँ मिल गया। मुझे बतला दिया गया था कि उनसे यह कहना कि मुना है, आप धीमार हैं। वे अपने शारीरिक कष्ट को किसी पर प्रकट नहीं करते थे। गज किनारे से बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वहाँ पहुँच जहाँ स्वामी जी थे पर उनके 'ॐ' की ध्वनि नीचे तक सुनाई दे गई। जब मैं ऊपर गया, तो छेदे हुए थे। मेरे जाने पर उठ गए। मैंने नम्रतापूर्वक प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि वे मेरे या भोजन करें। उन्होंने प्रार्थना स्वीकार की। मैंने पूछा कि आपको भोजन का कौन सा पदार्थ प्रिय है उन्होंने कहा कि भोज्य पदार्थ कोई भी मुझे अप्रिय नहीं। तब मैंने जान बूझ कर कहा कि पत्राची हूँ। बाले मेरा "शरीर" भी पत्राची है, उ चावल की अपेक्षा रोटी खाने की आदत है।

बे कृपा पूर्वक दो एक माधियों के साथ मेरे पधार। उस समय कमरे में दो एक बच्चे खेल

ये। बार पाँच निमिष के लम्बर स्वामी जी उन बच्चों के साथ ऐसे हितमित्र बन गये वही पुण्यी जन्ममहावन थी। उनके सामने दबके 'ॐ', 'ॐ' कहते हुए कूदने लगे। जड़सुद हृदय था। सधु को बच्चों से ऐसा प्रेम—बच्चों के हृदय को सीढ़ने की ऐसी विद्युत् शक्ति—न मैंने कभी पहले देखी, न फिर कभी देखने में आई। मेरी माताजी बोली थी। उनके और स्वामी जी में पंचांगी मध्य में बजती हुई। पन्ना, सब पन्ना बिजली देर के हमारे यहाँ रहे नष्ट होवा या कि हम लोग आध्यात्मिक लहर में डूबे लगा रहे हैं। "जय सनाई", "स्वामी दुपलन्द सरस्वती" और अन्य कई विषयों पर बज बोल हुई। स्वामी जी सुषार के पक्ष में थे। जूतों को जपर करने के दो बहुत बड़े हामी थे। प्रयाग में वृद्ध के मंटे पर श्रीमद् मातर्वाय जी की मन्त्रमन्त्रनमः मन्त्र में इस विषय पर उन्होंने बड़े बड़े को व्याख्यान दिया था। उस समय यह विषय बहुत बढ़ा लगा था। श्रीमद्गुरु बहुत अधिक संस्कार में

पुण्ये छल के थे। उनमें से कई कहते थे कि स्वामी जी की चारों पर "यम" किसी सुनता है। उस समय मातर्वाय जी की व्यवहारपद्धति भी काम आई। उन दिनों मातर्वाय जी महापद सुषारक नहीं हुए थे।

स्वामी जी व्याख्यान में या श्रवण में उन लोगों को कुछ नहीं कहते थे तबसे उनका मन नहीं निष्ठा था। ईश्वर हृदय में शब्दों में अन्य पक्ष विपरीत के सामने रखते थे। विपरीत को विपरीत नहीं समझते थे। जंगल में जाकर हाथी पीढ़ने लगते थे। कभी कभी कहते थे—"हाथ रखा" (हे ईश्वर)। नष्ट होवा या कि उनका हृदय बोल रहा है। गड़गड़ हो जाने थे। लोग भी प्रवाहित होकर उनकी बात सुनना चाहते थे। उनकी आकांक्षा थी कि लोगों की स्त्री वर्ग की ओर हो और इस देश को संसार में जीवा स्थान मिले। योड़ी ही देर तक जो सुने उनका सततंग प्रसन्न हुआ या वह मेरे जीवन की पवित्र पड़ियाँ हैं।

वीरों की विदाई

[गी०—श्री भगवत् गीता ६० पृ० 'सत्यम्']

मित्र हो, पवनपथ दुःख ।

हृदयभरकर, मजहरी नून के दुःख ।

बड़े बानी सगुन सदा दुःख-दूर हो कर ।

बे हथकड़ी और बेड़ी की शंकर दुःख ।

यन्त्र दुई डन्नी पकड़ कर तुम न सन दुःख ।

विनयों की प्रकृति उनके दिल लहर तुम्हें कर ।

तुम्हें और अस्मिक न मे सुनने सुनिष्ठ हार ।

सत्यता की पञ्चमय जाती हम हार ।

हमि हमि है, वंदन है, बरतों है पर कर ।

जब ही है वृत्त कि मैं ही तुम जीवन हार ।

परमात्मा है। 'अहं' नष्ट नहीं होता है। यह 'अहं' चाहे अपने कर्मों का फल भोगता है अथवा कर्मयोग रूप सन्यास से व्यापकता का अनुभव करता है। परन्तु विषयी परिमित अस्तित्व जीव निर्विषय, अपरिमित, सर्वज्ञ का दर्शन किस प्रकार कर सकता है? दर्शन निर्गुण परमात्मा का नहीं हो सकता है, सगुण का ही होता है। उसी में प्रेम, भक्ति, कृपा आदि का सञ्चार हो सकता है। परमात्मा मन बुद्धि आदि का विषय न होने पर भी सगुण रूप से भक्तों की वाणी, उनका मनोभाव सुन जान लेता है और व्यापक होकर भी भक्ति से अपने परिमित सगुण 'अहं' भाव को प्रसङ्ग कर दर्शन देता है। इसी लिये देवों ने जिस निर्गुण परमात्मा का वर्णन किया है उसी को सगुण भी कहा है। मोक्ष अवस्था में प्रकृति यद्यपि ब्रह्म में लीन रहती है पर उसकी सत्ता का नाश सर्वथा नहीं हो सकता है। तभी मूर्च्छा काल में प्रकृति अपने में ब्रह्म को लीन कर जगत् की रचना करती है। अतएव जो जीव निर्गुण उपासना से मन, इन्द्रियों का विषय नहीं होकर ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है वही सगुण उपासना में मन इन्द्रियों के द्वारा अपने इष्ट देवता को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। वर परमात्मा, मन, इन्द्रियों का विषय न होने पर भी भक्तों की अल्पनिवारिणी भक्ति में प्रसङ्ग हो सकता है। बाल्य में मन, इन्द्रियों को छोड़कर और हमारे पास है ही क्या जिसमें हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। ज्ञान तो जीव की बुद्धि का ही पर्याय शब्द है जो ब्रह्म के विचार से प्रसङ्ग होता है। जब इन्द्रियगन्ध भगवद् का भजन ही श्रेष्ठ है जिसके दर्शन से परमात्मा के कारण जन्ममरण का धर्म लीन हो जाता है। वास्तव में यह कि यदि निर्गुण का सगुण कोई उपासना हो प्रथम इन्द्रिय, मन के द्वारा ही भगवान् में लीन होती है फिर तदनन्तर में मन इन्द्रियों के कारण उत्पन्न हो समाधिस्थ हो जाने के कारण दिव्य हो जाते हैं।

जब मन समाधिस्थ हो इष्ट देवता का रूप धारण कर लेता है तो दूसरा मन कहाँ से आवे जो इष्ट देवता का दर्शन करे। अतएव उस अवस्था में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों मिलकर एक हो जाते हैं।

जीव ज्यों ही पृथ्वी पर उत्पन्न होता है त्यों ही उसकी इन्द्रियाँ विषयों पर प्रवृत्त होने लगती हैं। यह स्वाभाविकी प्रवृत्ति निरन्तर अभ्यस्त होकर बढ़ती चली जाती है। यही कारण है कि किसी आत्मीय के मरने पर दुःख असह्य हो जाता है। दिन रात विषयों में मन के लगे रहने से मन विषयाधार बना रहता है। उससे लुटकाया जाने का अवकाश कभी नहीं मिलता है क्योंकि बुद्धि के निरन्तर विषयाधार देने रहने से संसार का स्वरूप सत्य समझ पड़ता है। निराकार परमात्मा के ध्यान करते ही विषयों मन निर्विषय न होकर और भी अधिक चञ्चल हो जाता है। क्योंकि मन के साथ इन्द्रिय विषय के एक जाने से और निर्गुण तत्त्व में उसके लय हो जाने के भय से चञ्चलता का बढ़ना स्वाभाविक ही है। स्वयं स्वेच्छापूर्वक कोई मरना नहीं चाहता है; जब तक कि विप्रवास न हो कि मैं अमर हूँ, शरीर ही नश्वर है। वेद, शास्त्र, गुरुजनों के उपदेश से भी प्रत्यक्ष अनुभव के बिना मन मानता नहीं है। मन का निर्विषय होना ही मृत्यु के तुल्य है। सगुण रूप में मन मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें तो दिव्यरूप का ध्यान कर मन आसक्त हो जाता है और माता, पिता, मित्र आदि के सगुणभाव में अल्पनिवारिणी भक्ति के होने के कारण निरन्तर जलों प्रारंभ चिन्तन होने लगता है। मनुष्य की आँखें भगवद् के रूप देखने के लिये लालचलित रहती हैं। उसके जीवन चरित सुनने की उत्सुका भरी रहती है। इस प्रकार धीरे धीरे जब सब भक्ति हो जाती है तो मन भी निर्गुण ब्रह्म के समान सगुण भगवान् में लीन होकर निर्विषय हो जाता है। यही समाधि है जिसमें ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों निरन्तर एक

ने जाने हैं। तब ब्रह्म निर्गुण और सगुणभाव से विच्छिन्न ज्ञान होता है।

निर्गुण ब्रह्म की उपासना से निश्चय संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर में मुक्ति होती है। निराकार में कोई बन्धना हो नहीं सकती है। हम लिये मन को निर्विकल्प बनाना पड़ता है और बाहर जड़ के समान, मान-अवमान में रहित, अहंकार शून्य, अतीन्द्रिय अपने को अनुभव करना पड़ता है। ध्यान भी आकाश के सादृश शून्य, साम-रूप से रहित अग्नि-भाति और त्रिकरूप में होना चाहिये जिससे गन्, विष् और आनन्द का अनुभव हो। यदि कोई कहे कि गृहस्थ इस भाव को कैसे प्राप्त हो सकता है? अतीन्द्रिय होने पर गृहस्थ का कार्य कैसे साधन हो सकता है? तो इसका उत्तर यही है कि वह निष्काम कर्म से इन्द्रियों को वश में कर सकता है और निष्काम कर्म तभी हो सकता है जब कि साधक कर्मण्य को भली-भाँति जानता हो जिसमें स्वार्थ का गन्धमात्र भी न हो और आत्मपरिचय के लिये सब के साथ हृदय में मिळे क्योंकि हृदय में ही आत्मा का परिचय मिलता है, हृदय में धृष्ट नहीं। यदि कोई प्रेम में न मिळे तो इसमें अपनी कोई हानि नहीं है, ऐसे पुरुषों में उदासीन ही रहना चाहिये। किसी की अशुभ कामना नहीं करनी चाहिये क्योंकि द्वैतभाव को सब ओर में मिटाना है। आप ही स्वयं भिन्न भव में भिन्न देव बनते हैं। स्वयं के मन्त्र ध्यान ही का कर्म इस संसार को खटखट शब्द, निम्न, शरीर, दम्भ, रिता, पुत्र यथा सम्भार बनाकर आप को अपना चरम भोगाना रहता है, इसलिये निष्काम कर्म जानना प्रथम आवश्यक है। ये बात बड़ गुरुत्व की बात बनना इनको का चलना चाहिये।

यान है कि गृहस्थ से उत्पन्न हुआ मनुष्य उस सन्यस्त हो जाता है तो उसके वाप घेरा क्यों! अतएव वे शिक्षक होकर सबके गुरु बन जाते हैं और अपने को सदैव मुक्त मानते हैं; यद्यपि उनके जितेन्द्रिय कलि के प्रभाव से विरले ही निजो। यह यान तभी समझ पड़ेगी जब गुरु बन के लोभ से और शिष्य सिद्धि के लोभ से परमा सन्ध्या न रहते हों, प्रत्युत निरन्तर तैल पापन आत्मचिन्तन में लगते लगते हों।

‘अहं ब्रह्मस्मि’—का अर्थ ‘शरीर धारी मैं ब्रह्म हूँ’ यह नहीं है। परन्तु शरीरधारी मैं विन्दु के समान ब्रह्म सागर में डीन होकर शरीर और शरीर सम्बन्धी इन्द्रियों से रहित अपने को व्यापक सागर के समान ब्रह्म ही अनुभव करने लगता है। इसमें ‘अहं’ की धृष्ट सत्ता नहीं रहने पाती है। परन्तु इस वक्त के जानने में योगारूढ़ रहना ही श्रेष्ठ है।

उपासना यथार्थ में निर्गुण से सगुण ही श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें केवल मुक्ति ही नहीं मिलती है, बल्कि संसार में जब तक भक्त जीवित रहता है धर्म, अर्थ और काम इन तीनों बलों का साधन करता है और शरीर छोड़ने पर निर्विकल्प निर्विकल्प भी हो जाता है क्योंकि सगुण ब्रह्म का सम्बन्ध शरीर तक साथ रहता है, तथापि सगुण ब्रह्म के नित्य मानने वाले भक्त शरीर त्याग के अनन्तर सगुण ब्रह्म ही को प्राप्त होते हैं। एक ही निर्गुण आत्मा प्रवृत्ति के नित्य संग। नित्य सगुण कहल्यता है जिसमें संसार का अनारि और अनन्तत्व बना रहता है। इसी लिये आत्मा प होने पर भी प्रवृत्ति के अनन्त चम होने के कारण ए अद्वितीय अभिन्न होने पर भी प्रत्येक रूप में भिन्न भिन्न अभिन्न होने में अनन्त शक्ति होता है। अतः जो भक्त इस भक्त शरीर मोक्ष इन चारों पदार्थों को प्र प्राप्त कर सगुण उपासना ही श्रेष्ठ है। इस उपासना का नाम सगुण भिन्ना है। जो देवता का भक्त होता है। कदा मन्त्रा चाहता है। मु-

घोलना चाहता है। अतएव मय इन्द्रियों के मोने घटते हुये उस शून्य सागर में नाम रूप लय कर मिल ही जाते हैं। नेत्र को मय और मे घन्द करने की अपेक्षा मरुण शून्य का दर्शन कराना, कान में ऐसी लगाने से उसके दीर्घत चरित को सुनकर उसमें लीन रहना सितना सख्त कार्य है। इन्द्रियों को संकने से इनको दिव्य विषय में लगाना यही अच्छा और सुलभ है। इस विधि से गृहस्थी में भी प्राज्ञानन्द प्राप्त हो सकता है।

आत्मा एक रश्मिक भण्डि के समान है जिसके पास लाल फूल रखने से स्वयं रश्मिक भण्डि लाल भासित होने लगती है, पीला फूल रखने से भण्डि स्वयं पीले रंग की मालूम होने लगती है। इसी प्रकार जिस रंग का फूल रखिये वह पत्थर उसी रंग का जान पड़ता है। पर धातव में स्वयं रंग रहित निर्विचार है। इसी प्रकार आत्मा यद्यपि निराकार है परन्तु भक्तों के मानस पट पर आत्मा का अद्भुत चेतन चित्र चित्रित हो जाता है।

भक्तों की भिन्न भिन्न अनन्त प्रवृत्तियाँ हैं। इसलिये उपासना में इष्ट देवता भी अनन्त हो सकते हैं। जैसे जो तामसिक प्रकृति के हैं उनके लिये शिव-शक्ति की उपासना आनुफल-प्रद है। जो रजोगुणी हैं वे ब्रह्मा सरस्वती की उपासना कर शीघ्र श्रुतल्य हो सकते हैं और जो सात्विक प्रकृति के हैं वे विष्णु भगवान का पूजन कर शीघ्र आनन्द लाभ कर सकते हैं। उसी प्रकार अगार्य संस्त्रुति के मनुष्य हजुरत मुहम्मद तथा जीमस माइष्ट की उपासना से तृप्त हो सकते हैं। उपासना के प्रारम्भ में रगन पान का भेद भाव रहने पर भी भक्तों को भक्ति में आना नहीं पड़ता है और धीरे धीरे सात्विक गुण प्रकट होने लगता है जिससे निष्पन्न भोजन तथा अश्वत्थ आचरण सबथा सुधर जाते हैं। जैसे देवा र उपासक मास मादरा के प्रयोग करने वाले उच मच्चा भक्ति से माता की अथा रगते तो मन्त्र अवस्था के होते होते मास मादरा मन्त्री

तामसिक रगय मन्त्रावनः हृष्ट जायेंगे और नवया भक्ति से मात्विक वृत्ति को धारण करने लगेंगे। तभी देवी का दर्शन होगा। जो यन्तु मन में ल्यानी जाती है यही त्याग स्यामर्थ है। जनायी के जो रगय हैं वे स्वाभाविक होने से मद्रमा हृष्ट नहीं मानते हैं। ये कुछ दिन के बाद उपासना में आत्म ज्ञान प्राप्त होने पर आपसी मात्विक वृत्ति में परिणत हो जाते हैं। इसीमे प्रत्येक देवता की उपासना के साथ साथ आत्म ज्ञान की शिक्षा भी सम्मिलित रहती है जिससे अन्त में भग आत्मा को समझ पश्यों में अनुभर करने लगना है। जब हुन भाव नष्ट हो जाने पर आत्मा ही एक अद्वितीय रह जाता है तब फिर हिंसा कैसे हो सकती है। जब तक मन उपासना में हृद नहीं होता है तभी तक इन्द्रियों परबल रहती हैं और सांसारिक विषयों में प्रवृत्त होती हैं। अतः जैसे जैसे मन इष्ट देवता में स्थिर होवा जाता है तैसे तैसे इष्ट देवता प्रत्येक यन्तु में भासने लगता है। अन्त में यही इष्ट देवता सर्वत्र आत्मरूप अनुभूत होने लगता है।

भक्तों को इष्ट देवता के भजन करने में लेशमात्र भी अभिमान नहीं होना चाहिये, न मगरोराज्य का विस्तार करना चाहिये। ईश्वर के भजन से मैं राजा होऊँगा, राजा महाराजा मेरा सम्मान करेंगे, मैं जो कहूँगा यही हो जायगा, मैं अप्सराओं के साथ भोग करूँगा, मेरा जो अपमान करेगा वह तत्क्षण दुःख भोगने लगेगा, दुनियों में मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा होगी, इन सब मनोभावनाओं को सर्वथा त्याग देना होगा, क्योंकि ये सब साधन के बाधक हैं। यदि लेशमात्र भी मन सांसारिक विषयों में लगा रहेगा तो उस आर्मान के कारण सिद्धि नहीं मिलेगी। मन को पूर्ण निवेधय कर इष्ट देवता में निमग्न हो जाना पड़ेगा तभी मच्चा आनन्द मिलेगा। नहीं तो देवर के भजन के साथ साथ मन रूपी तुरग के दौड़ने से न भजन टोक होगा, न मन देवर में लीन होगा।

इस संसार को ध्वन के मुन्य अमार समझना पड़ेगा। इसके किसी पदार्थ में आगति नहीं होनी चाहिये क्योंकि यह अगति का पर है। यदि भजन करने हुए कुछ मिश्रियाँ अनुभूत होने लगे तो उनमें पैमाना कभी नहीं चाहिये। अरना साधा मार्ग परमात्मा के दर्शन का अनुमरण करना चाहिये। यह भरी भौति समझ लेना चाहिये कि जब तक इष्ट देवता का दर्शन न हो तब तक कोई मनोरथ मिट नहीं होगा। अतः मनोरथ ही नहीं करे। भजन के अवसर में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे परन्तु उससे ज्ञान का अभिमान न होने पाये, नहीं तो सब ज्ञान नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा। इस शरीर का अभिमान किसी प्रकार नहीं करना चाहिये क्योंकि यह शरीर काल के आश्रित होने से दिन दिन क्षीण होता जायगा, अमर कभी नहीं हो सकता है। यदि ब्रह्मण हो तो जाति अभिमान न होने पाये और यदि चाँडाल हो तो अपने को नीच, पतित वा अपमानित कभी न समझे। अपने इष्ट देवता को सबसे बड़ा जानकर भी दूसरे के इष्ट देवता को छोटा नहीं समझना चाहिये क्योंकि सब का इष्ट देवता एक ही है, जो अज्ञातता से भिन्न भिन्न जान पड़ता है। अपने राम के सम्मुख कृष्ण को दूसरा नहीं समझना चाहिये परन्तु भावना कृष्ण में भी राम की ही करना चाहिये जैसे गोस्वामी तुलसीदासजी ने वृन्दावन में भी कृष्ण का दर्शन रामरूप में किया था। जीसम् ब्रह्मिष्ठ वा हजुरत मुहम्मद भी ईश्वर के पथप्रदर्शक थे, इसलिये इन महात्माओं का आदर हृदय से करना चाहिये। भगवान् के मार्ग में छद्म बर्तनी भी सहायक हो जाती है यदि वह भी आत्म-दृष्टि से देखी जाय। परमात्मा सर्वत्र सब रूपों में विराजमान है। वह

उ ने ही देव्य पड़ता है और सर्वत्र सब रूपों भक्तों की रक्षा करता है। अज्ञानता में मैं जिसको दूसरा समझता हूँ वह मुझसे भी दूसरा समझल लगता है। जैसे एक ही मन स्वप्न में शबु सिख

निद्रा कर रहा होता है और मुग़ल दरबार में राजा है अभी प्रहार मरने की के अनुहार मनु इस संसार में लोगों को जगत् परमात्मा देता है, जो सब परमात्मा की मूर्ति में कोई आत्मा प्रकट नहीं है। सब अज्ञ ही अज्ञ है। पारे इस मिश्रण को कुछ न समझे पर आत्मज्ञानी भक्त का यहाँ ज्ञान आधार है। इसीलिए आत्मज्ञानी भक्त पर बड़ा प्रहार भी पुण्यमात्र के समान कोनल हो जाते हैं। भिन्न, हन्नी, व्याघ्र, गरुड सभी दिग्गज और भिन्न के समान आपराध करने लगते हैं। सब पर प्रहार करने वाले का शिर अज्ञ ही अज्ञ हो जाता है और दिग्गज करने वाले स्वयं दुःख भोगने लगते हैं क्योंकि आत्मज्ञानी भी अज्ञान को सब अनुभव करता है, इसलिये उसके दुरी होने पर उसका दुःख देवताओं में अनुभूत होने लगता है।

ये सब की 'कने ज्ञानात्ममुक्तिः' पर्याप्त ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है—यह उक्ति परार्थस्वरूप परन्तु यह आत्मज्ञान धैर्य के साथ भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा ज्ञान है परन्तु परिमित मन बुद्धि की सहायता ही यह प्राप्त कर सकता है। भुक्ति और मुक्ति जल गावनी भी बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करने सम्मति देती है। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहासों सम्मत्त विषय बुद्धिगम्य है। अतः बुद्धि ही व्यापक रूप में ज्ञान है। इतना कहना पर्याप्त नहीं है क्योंकि बुद्धि विषयगम्य है और ज्ञान निर्विषय है। इसलिये भक्ति इनकी विलक्षण है कि इन्द्रियगम्य भगवत् भी प्रकट हो जाते हैं यद्यपि इन्द्रियातीत हैं। अतः मूर्ख भी भक्ति के द्वारा उस तत्त्व को जान लेते जिसका वह बड़े बड़े विद्वान् वेदों में पाने हैं। इसी में महात्मा कृष्णदास जी आदि अनेक सन्त हो गये जो ज्ञान पर प्रथम ही उस पद को प्राप्त कर चुके जहाँ वह सब विद्वान् अनुत्तम हो जाते हैं। इसी ही तात्पार्थ हो ज्ञान प्राप्त का एकमात्र साधन।

अतएव तन्मय, तद्रूप बनाने की शक्ति भक्ति में ही है। शान तो संकोच कर आत्मा को सूचित करता है और केवल मात्र जना देता है कि वह मल तू ही है। परन्तु भक्ति भक्त को दृढ़ता प्रदान करती हुई साक्षात् आत्मरूप ही बना देती है। इसीसे भक्ति को परा-विद्या कहते हैं। अतः यही स्वयं ब्रह्मविद्या है।

जो मनुष्य ईश्वर-भक्ति के बिना ही स्वावलम्बन करता है अर्थात् दूसरों की उपेक्षा करता है वह महा मूर्ख है। क्योंकि वह नश्वर शरीर के आश्रित रहने से अविनश्वर होकर भी शरीर कल्पना से नश्वर, क्षणभंगुर हो जाता है और संसार में कभी सुख नहीं पाता है। भक्ति के द्वारा कोई किसी सम्प्रदाय का भी भक्त क्यों न हो उसके स्पर्शमात्र अथवा दर्शन द्वारा महान् असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं और कभी कभी मृतक भी इसकी सुधादृष्टि से जी उठते हैं। प्रकृति इसके अनुकूल व्यवहार करने लगती है। उसकी बात सुनने में निकलते ही चलने लगती है। यह कल्प वृक्ष हो जाता है। यह करोड़ों जीवों का उद्धार करता है। इसीसे इसकी बात सर्वमान्य हो जाती है, क्योंकि इससे किसी को कोई हानि नहीं पहुँचाने पाती है। इतरोत्तर लाभ ही देख पड़ता है। इसमें संसार का सुधार ही होता है और इसको सब सम्प्रदाय के लोग अपनाने लगते हैं। भक्तों के आशीर्वाद से सभी सामाजिक पदार्थ कथनलक्ष्य हो जाते हैं। अधिक क्या कहा जाय, जो कार्य भगवान् नहीं कर सकते हैं उनको भक्त अनापान ही कर दिखाता है अर्थात् कर्मरत्न भेट कर चिरजीवी और सौभाग्यवर्ती बना देता है। ऐसा भक्त स्वभावतः अपने लिये कुछ नहीं करता है, क्योंकि वह परमात्मा के प्रेम में निष्ठा निरत रहता है और अपने को पूर्ण रीति से भगवान् की सेवा में समर्पित है। भक्त के प्राण जीवन सर्वस्व स्वयं भगवान् ही जाने है। भक्त सुख पाता ही नहीं है। वह सर्वत्र भक्त केन का पुत्रात् पन जाता है और एक क्षण भी भगवान् को

नहीं विसारता है। जीव जब किसी पर आसक्त हो जाता है तो उसको बिना प्राप्त किये भोजन पान भी अच्छा नहीं लगता है। भूख व्यास तीव्र होने पर भी, मूर्च्छा खाने पर भी भक्त की प्रीति भगवान् में दृढ़ बनी रहती है। उसका चित्त इन दशाओं में भी विचलित नहीं होता है, क्योंकि वह पहिले ही अपने को आत्मसमर्पण किये रहता है। अपने ऊपर निर्भर रहने वाले नास्तिक जीवों का वातावरण बना ही रहता है। इस लिये निरन्तर मिलने जुलने के कारण संगति दोष जो मन को विक्षिप्त करता है कभी दृढ़ता नहीं है। अच्छी से अच्छी संगति भी इस लिये मोह का कारण बन सकती है। अतः सच्चे भक्त दूसरों के दिये हुये मान या किये हुये अपमान की उपेक्षा कर सदैव एकान्तवास करते हुये भगवान् से एकान्त में बातचीत करते हैं। इस अवस्था में सत्संगति की आवश्यकता ही नहीं रहती है, क्योंकि सत्संग के गुरु-घंटाल स्वयं भगवान् ही ऐसे भक्तों के साथ सत्संग करने हैं। एकान्त में ही भगवान् मिलते हैं। प्रेमा-भक्ति में भगवान् के सम्मुख नृत्य करने वाले भक्त के साथ यदि दूसरा भक्त नृत्य करने लगे तो वहाँ कभी कभी स्पर्धा दोष भी उत्पन्न हो जाता है। इसलिये अकेले ही भजन करना ऐसे भक्तों को अच्छा मालूम होता है। अतएव सत्संग के वातावरण में रहकर भी सच्चे भक्त को दिन या रात में एक बार सर्वथा एकान्त सेवन प्रति दिन करना चाहिये। जैसे पर्वत नदी-तट या पर्वत में एकान्त वास कर हृदय-कमल निवासी भगवान् से निम्नन्देह बातचीत करना चाहिए अर्थात् अपने मनोभावों को प्रकट करना भक्त के लिये नितान्त प्रयोजनीय है। भगवान् क्यापि सब में विराजमान हैं परन्तु साधन अवन्या में सबको भगवान् का स्वरूप समझने पर भी मरके निद्रा निद्रा अवस्था में विभिन्न दुःख के मन्त्रार में मोहित होना पड़ता है। अतएव सब के आत्मरूप को स्वयं अपने हृदय में ही खोजने है तथा मन्त्र देकर परमेश्वर जय वि

अपने हृदय में अन्तर्धामी आत्माराम का साक्षात्कार हो अन्यथा सबके आत्माराम साधारण और प्राकृतिक ही जान पड़ेंगे। इसी से ध्रुव को जब तक भगवान् का साक्षात्कार न हुआ तब तक उनके पिता, विमाता और भाई सब विभिन्न देस पड़ते थे यद्यपि सब में एक ही भगवान् थे, परन्तु जब घोर अरण्य का एकान्त सेवन कर उन्होंने अपने आत्माराम का दर्शन पाया तब इन तीनों में भी भगवान् प्रेम के साथ मिलने लगे। बाल्य में बाहर का संयोग सहेतुर्ग है परन्तु अन्तर्धामी भगवान् कारण रहित सत्ता हैं। उनकी अपने ही में दृढ़ता चाहिये और बाहर सब में अनुभव करना चाहिये।

ईश्वर में मन क्यों नहीं लगता है ? इसके कई एक कारण हैं। प्रथम तो जीव का अभीष्ट सांसारिक विषयों पर ही रहता है और ब्रह्म संसार का विषय नहीं है। स्त्री, पुत्र और धन—इन तीन इच्छाओं से मनुष्य विषयी बन जाता है और मन इन्हीं तीनों के प्रेम में बँट जाता है। इस लिये ईश्वर का भजन गोता खाता जाता है। यदि इन में से किसी का अभाव हुआ तो जीवन पर्यन्त मनुष्य ईश्वर से उसी अभाव की पूर्ति चाहने लगता है। अथवा यों कहिये कि ईश्वर की भक्ति भी सांसारिक वासनाओं की प्राप्ति के लिये ही होती है, प्रत्युत भजन करने के बदले में मनुष्य मिद्व होने का घर माँगने लगता है। वह चाहता है कि मैं भाई महान्मा हो जाऊँ, सब मेरी पूजा करें और योगी होकर मैं आश्रम में बिहूँ। हिमालय का शिखर अथवा नन्दन वन मेरे स्मरण करने ही दृष्टिगोचर हों। अथवा ये स्वयं ही मेरे पैरों पर गिरें और वे मेरी सेवा करें। बहुत से सोचते हैं कि इन निरुक्त हो गये। अतः जो हम को दण्डवत् प्रणाम नहीं करेंगे वे धर्म-यनित और नष्ट हो जायेंगे। वे यह नहीं समझते हैं कि हम स्वयं धर्म-यनित हो गये हैं, हमोंने हम में वद संस्कार ही नहीं है जिससे लोग हम को दण्डवत्-प्रणाम करें। बहुत से मने

मिलेंगे जो गुरु ने 'अहं भद्रास्मि' 'तत्त्वमसि' वाक्यों के मुनने ही ब्रह्म हो जाते हैं। उन्हें स्नान पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। वे लोगो से संसार में सर्वत्र पूजनीय बनने में आशा करते हैं। बहुतों ने वेदशास्त्र को इत कष्टस्थ कर लिया है कि वे समाजों में सब स्त्रियों की हाड़ी लगा देते हैं और बड़े बड़े विद्वान् बात बात में परास्त कर देते हैं, परन्तु तिन पर सांसारिक महत्त्व नहीं है। अपने अपनाने की शक्ति प्रकट नहीं होती है। ओह ! ईश्वर घोर माया है ! यह ज्ञान किस काम का है ? ईश्वर तो निरक्षर भक्त की भक्ति कोटि गुण भेद है। परन्तु ईश्वर की माया अनिर्वचनीय है। भक्तों में ईश्वर की शक्तियों के सदृश ही महत्त्वाकांक्षा बन जाती है। अहा ! अभी भाग्य में ही हैं और ईश्वर तक पहुँच भी नहीं कि स्वयं प्रथम ही पुजयाने लगे और ऐसे बड़े राज्य का स्वयं देखने लगे जिसके सम्मुख उनकी विभूतियों भी कृत्रिम जान पड़ने लगी। ऐसी अवस्था में पूर्वोपाजित भक्ति और ज्ञान ऐश्यामात्र भी रह सकता है ! फिर स्वाधियों का ईश्वर में कैसे हो सकता है ? स्वाधियों के सभी कृत्रिम और छल युक्त होते हैं। ईश्वर बनने का कोस दूर रहने हैं, वे पहिले तो छल प्रपञ्च से मालूम होते हैं पर अन्त में आधार रहित गिर पड़ते हैं। वे दूसरों को क्या धोखा देते हैं स्वयं अपने हाथ पैर कटवा डालते हैं। बाल्य शूट चोलना, छल प्रपञ्च करना, हिंसा करना, प्रतिष्ठा चाहना, इन सभी बातों से अहंकार की र ही होती है जिससे मुक्ति नहीं हो सकती। सबसे माय से परमात्मा में मन के लगाने से ही अहं के शिथिल होने पर ही ईश्वर का प्रकाश होना है। अतएव तेल पुत्तेख लगाना, कंपी व वेगामी वस्त्र और दिव्य अलङ्कारों का धारण सुन्दर पदार्थों का भोग करना, ऐश्वर्य चाहना,

मतिष्ठा बढ़ाना—ये सभी अहंकार की पुष्टि के साधन होते हैं। इसी लिये मरने पर भी यह अपने कर्मों से पुष्ट हुआ अहंकार हटवा नहीं है बल्कि फल भोगने के लिये जन्म लेना पड़ता है। अतएव इसी जीवन में अहंकार की उलझी हुई ग्रन्थि को सुलझाना चाहिये, तभी संसार के जन्म-मृत्यु से मुक्ति होगी। जो छल-प्रपञ्च रहित हो संसार में अनासक्त होकर

ईश्वर का भजन करता है उसी का मन ईश्वर में लगता है। छल-प्रपञ्च से चाहे मन लोगों को वश में कर ले पर ईश्वर से वह लाखों कोस दूर भागता है। सदा मन ही जव परमात्मा में लीन होता है तब आत्म प्रकाश होता है, नहीं तो जहाँ तक शुद्ध मन पहुँचा रहता है वहीं तक विदाभास शुद्ध चेतन अनुभूत होता है।

कपाल

[डा० रामबिहारीलाल, कलकत्ता]

गया एक दिन मैं जो गंगा के पार,
किनारे पर देखा भयानक अपार,
किसी का कपाल,
पड़ा था बिहाल।

न मस्तिष्क था, अरु न थे उसके बाल,
रुधिर था, न मज्जा, न थी उस पर खाल,
कड़वा खोपड़ी
वहाँ थी पड़ी।

गढ़े आँख के, आँख जिससे लड़ी,
खुला मुँह, दस्तन की भयानक लड़ी,
न थी जीभ पर,
जो देती खबर।

उसे इस तरह से पड़ा देख कर,
मैं भयभीत हो के गया जी मैं डर,
कहा सोच कर,
यही क्या है नर!

लगा सोचने पात फिर बैठ कर,
कभी होगा मुझ सा ही यह कोई नर,
यह अज्ञान है!
न कुछ जान है!

कोई नर रावण है या राम है?
कोई नेक है या कि बदनाम है?
नहीं भेद अथ,
निश फर्क सब।

हमेशा दिखाते हों सौजो राजव,
न भूले से भी याद आता हो ख,
कि कानी है यह,
निशानी है यह।

कदाचित् कि राजा कि रानी है यह?
है कंजूस यह, या कि दानी है यह?
निधन या निदल,
धनी या सयल?

हुई देह रोमांच सहसा सकल,
नटर में थी बस खोपड़ी, या अजल,
इक आवाज है,
यह क्या राज है?

इसी दिन्दगानी पर यह नाज है,
यही खोपड़ी खाल की साज है,
खुदा की पनाह!
अजब यह राह!

यही 'शम' क्या दिन्दगानी है? आह!
इस अज्ञान पर दिन्दगानी की बाह!
यह करता विचार,
बलाघर को द्वार।

ए मनुष्य में बदल जाना एक नैसर्गिक नियम है ? कौन कह सकता है कि संसार की भावी नीति में महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित अहिंसा का एक सर्वोत्तम अस्त्र का काम न करेगा ? अभी महात्मा गांधी ने युद्ध में संलग्न राष्ट्रों को वर्धरता विरुद्ध अहिंसा का प्रयोग करने का परामर्श दिया था। कुछ लोग हमें और कुछ लोगों ने उसकी उपेक्षा की। नु जिनके सिर पर युद्ध के गोले घरस रहे हैं वश के हृदय में भी, उनकी अन्तरात्मा में भी यह छा, यह पुकार न हुई होगी कि यदि कहीं महात्मा की का प्रयोग संभव होता तो हम अनायास ही धम-यातना से छुटकारा पा जाते। संसार के नवी युग धर्म में अहिंसा की प्रधानता होगी, वह हमें ज्ञानिक कृत्रिमता से पीछे लौटाकर प्राकृतिक सादगी और ले आयागा—यही हमारा विश्वास है। और हे व वर्ष, तू हमें इसी नूतन आदर्श की ओर द्रुत गति ले चल, यही हमारे हृदयकी एकान्त प्रार्थना है।

हम अपने इस लक्ष्य में अवश्यमेव सफलभूत गे—इसमें भी हमें संशय संदेह नहीं है। स्वामी राम ने स्वयं कहा है—आप मेरे शब्दों को नोट कर। एक शरीर के द्वारा अथवा अनेक शरीरों द्वारा काम करते हुए मैं भारतवर्ष को पुनः उसकी प्राचीन शिष्टा पर प्रतिष्ठित करुंगा। ऐसा कहते हुए स्वामी राम ने 'मैं' का उस रूप में प्रयोग नहीं किया था जिसमें कि हम अपनी स्वार्थ-युद्धि से करते हैं। वरन् उन्होंने यह बात ईश्वर की, आत्मविद् की दिव्य प्रकृति, नैसर्गिक प्रकृति का अध्ययन करके कही थी। स्थूल सूर्य की भांति अभ्युदय और उन्नति का सूर्य भी पूर्व से पश्चिम की ओर चकर लगाया करता है और वह चक्कर लगाता हुआ पुनः भारतवर्ष पर चमकने वाला है—यही बात स्वामी राम ने समय से पहले देख ली थी। इतना ही नहीं; सच्चे आत्मविद् की भांति वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर भी कर रहे हैं, ऐसा हमारा विश्वास है।

काम विभिन्न रूपों, विभिन्न रंगों और विभिन्न नामों से हो रहा हो, उनमें प्रकट वैसा सादृश भी न हो, जैसा हम देखना चाहते हैं। फिर भी सबके हृदय में नव युग के दर्शन की इच्छा, ज्ञाततः और अज्ञाततः प्रयत्न होती जा रही है—इसमें कोई संशय नहीं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वही बात, वही लक्षण दृष्टि-गोचर हो रहे हैं। यदि एक ओर कुछ मुसलमान पाकिस्तान की योजना का प्रस्ताव करते हैं, तो दूसरी ओर अखिल भारतवर्षीय ईसाई समाज देश की एकता और अखण्डता पर जोर देता है। यदि एक ओर हिन्दू स्वार्थों की रक्षा की आड़ से हिन्दू सभा कांग्रेस से अलग रहती है, तो दूसरी ओर मुसलमानों के विभिन्न दल कांग्रेस का सक्रिय साथ देते हैं। यदि एक ओर देश में औद्योगिक विकास और यन्त्र-करण की ओर लोगों का ध्यान बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर खदर और ग्रामीण कला-कौशल के पुन-द्वार की चेष्टा की जा रही है। शिक्षा-क्षेत्र में यदि एक ओर विश्वविद्यालयों द्वारा पुस्तकीय ज्ञान का परिवर्द्धन हुआ है, तो दूसरी ओर व्यवहारात्मिक शिक्षा का भी धीमगेश हो गया है। कहना न होगा कि धीरे धीरे देश के ये सभी आन्दोलन उस महाप्रभु की नैसर्गिक इच्छा के अनुसार उसी चिरंमिलपित नव युग, नूतन युग के अभ्युदय में सहायक हो रहे हैं और होंगे। इसके अतिरिक्त हमें और हमारे आन्दोलनों को कोई गति नहीं है। प्रकृति के विरुद्ध न कभी कोई गया है और न जा सकता है। अस्तु

आवश्यकता इस बात की है कि हम इसी नव युग के धर्म को पहचाने और यह जाने कि हम कहाँ खड़े हैं और उसकी ओर सरल से सरल रूप में किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। हमारा 'व्यावहारिक वेदान्त' भी अपने इसी लक्ष्य की ओर बढ़े—इसी आशा से हम इसके द्वितीय वर्ष में प्रवेश करते हैं और अपने सहायकों को उनकी उदार सहायता के लिए धन्यवाद हुए प्रार्थना करते हैं कि वे इसी प्रकार वरन्

करने भी अधिक मात्रता के साथ हमारा हाथ बढ़ाये जाय। इनके मतारों की मर्यादा इतनी अधिक कर दें कि वे अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हे नव पर्ये, यू 'अन्तर्-सिद्ध वेदान्त' का योद्धा प्रसार कर, इसी वेदान्त के साथ हम पुनः एक बार तेरा स्वागत करने दें।

अहिंसा भारतीय ईसाई सम्मेलन

हिन्दुओं के जग में व्यवस्था में अहिंसा भारतीय ईसाई सम्मेलन के समारोह के साथ मनाया जाय। सम्मेलन की सम्मानित राय के भाषणों और सम्मेलन के दस्तावेज तथा निधायों में देशप्रेम, राष्ट्रीयता, धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा—मभी भाषों का उल्लेख था। अहिंसा युग प्रभावों की मर्यादा धर्मान्तर में भी ही इसमें सम्मिलित-विशेषों की कल्पना नहीं की जाय और न वे आत्मता का अन्तर्-विच्छेदन करके अन्तर्-सिद्ध हाथ की सम्मिलन ही करने का स्वप्न देखते हैं। अन्तर्-सिद्ध अन्तर्-सिद्ध में ही परम्परा इसमें अपने सम्मेलन के लिए की रक्षा करने हुए अपनी ही रक्षा की अपेक्षा करने का विचार ही नहीं करता होगा। वे सब के साथ निरंतर वेग को सम्मिलन करने में हाथ बढ़ाना चाहते हैं। उनमें भारतीय सम्मेलन तथा सम्मेलन का अभिमान बना रहता है।

वे सम्मेलन नहीं हैं। उनमें धर्म-सहिष्णुता कुछ-कुछ का रही है। विना प्रमाण के अपने धर्म-सहिष्णु में सम्मिलन करने हैं इसी प्रकार सभी धर्म-सहिष्णुओं को पूर्ण सहिष्णु सम्मेलन देने की प्रेरणा है। उनके हाथ में अपने सम्मेलन तथा सम्मेलनों का हम हाथ में स्वागत करते हैं और करते देते हैं। सम्मेलन के साथ हम पूरा विश्वास नहीं दे सकते। हम भी सम्मेलन के साथ में ही कुछ सम्मेलन और अपने हाथों के सम्मेलन में ही रहते हैं—

“दुःख और अभाव के समय हमें अनुपम सेवा करनी चाहिये, चाहे वह मित्र हो या दुःखी उमरी करनी चाहे जैसी हो। दुःखित मानव को पुष्टार हम अनसुनी नहीं कर सकते। शरीर और आत्मा की अपेक्षा करना उचित नहीं परम्परा से दया और सेवा को महत्त्व देने वाले को अपने स्वतन्त्र की रक्षा करने और समस्त उचित कार्य करने का यह मौका हाथ से न छो देना चाहिये।”

हम डाक्टर साहब से पूर्ण रूपेण सहमत हैं। न कोई मित्र है, न शत्रु। सब हमारे रूप हैं। सब हम हैं, हममें सब हैं। केवल मोह-माया में चलकर एक दूसरे का गला काट रहे हैं। यदि विज्ञान के साथ प्राच्य धर्म का सम्पर्क जाय और ‘मर्क सत्यार्थ प्रज्ञा’ की शिक्षा ही सब हमारा पूर्ण विश्वास है, ये सब युद्ध शीघ्र ही खत हो जायेंगे और लोग एक दूसरे का गला काटने बन्दे प्रेम पूर्वक रहने लगेंगे। जब तक ऐसा होता तब तक हमें भी समर्थत राय के मातुल पीठियों, अमहावीरों की सेवा करनी चाहिए। जब तक डाक्टर साहब गहिम्मान योग्य कामचिद्विध अहिंसा करते हैं—

“जहाँ सारे भारत को मित्र कर एक-एक कर लिया जा रहा है वहाँ भी शिक्षा यह है कि उनके मत के लोगों को सम्मिलन करने दिए भारत को दो बड़े बड़े दुश्मनों में बाँट दिया। कर्षण सुंदर से जो वे अन्तर्-सिद्ध सम्मिलन करने की बात करते हैं, पर हम शिक्षा ईसाईयों, पारसियों, जैनों या सिक्खों को का मिले इस शिक्षा में वे एक भी शब्द नहीं करते। अन्तर्-सिद्ध सम्मेलन: स्वातंत्र्य है, शिक्षा उद्देश्य का नुस्खाना बतला कर निकले भारत के दुःखों का सम्मेलन बढ़ाना है। जग में विद्यमान है”

नुष्ट करने के लिए भारत भर के ईसाई सुदूर क्षेत्र भारत के एक गाँव में ले जाकर बसा दिये गये। पाकिस्तान की योजना पागलपन की है। इस विस्ती सुश्रुतलित योजना में आ नहीं सकती। पाजय के समय जनता के नेताओं की पताका को चिने लाने का यह एक उपाय मात्र है। इससे हिंदू को निन्दा हो सकती है अथवा उसे कोने में आश्रय ना पड़ सकता है। पर इसके प्रचारक भी इसका न्यून अर्थ समझने में समर्थ हैं या नहीं, इसमें मुझे शन्देह है। × × × इससे कुछ विरोध स्वार्थों का जन्म हो सकता है पर सारी सन्पत्ति और जीवनोपायों के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में गरीब मुसलमानों की भी हानि ही होगी। इसका पूरा अर्थ समझ लेने पर मुस्लिम जनता स्वयम् ही इसका विरोध करेगी, इसमें सन्देह नहीं। श्री जिन्ना कहते हैं कि उनके मत के बहुत से मुसलमान पाकिस्तान पर मरने को तैयार हैं। इस धमकी से कोई डर नहीं सकता। करोड़ों राष्ट्रीय विचार के ईसाई, मुस्लिम, गारसी, जैन और सिख हैं जो मातृभूमि का अंगच्छेद न होने देने के लिए परिश्रम करने और खुशी से जान देने को तैयार हैं।”

इस अवतरण में श्री रामचन्द्र राव ने स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान योजना की तीव्र आलोचना की है। इससे हम अज्ञरक्षा: सहमत हैं। हम लीगी मुसलमानों से अनुरोध करते हैं कि वे इसका निष्पक्ष भाव से मन्तन करें और इससे लाभ उठावें।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सभापति सर दलाल के भाषण का सारांश।

युद्धजन्य स्थिति

“लड़ाई छिड़ने के बाद ने भारत का निर्गम - व्यापार बहुत-कुछ घट गया है। पहले जो कच्चा माल यहाँ से देसावर जाता था उसमें देश में ही पक्का माल बनने में विज्ञान कुछ मदद कर सकता है।

मिसाल के तौर पर इस तरह फाजिल बचे हुए तेल-हन से मशीन का तेल तैयार करने के बारे में खोज की जा रही है। इससे भी अधिक धियम समस्या फल-पुरजों और रासायनिक द्रव्यों जैसी चीजों की आमदनी रुक जाना है जो देश के आर्थिक जीवन के लिए अत्यावश्यक हैं। हमारे आर्थिक और औद्योगिक जीवन के लिए जो चीजें अनिवार्य आवश्यक हैं, उनके बारे में देश का स्वावलम्बी बन जाना बहुत ही जरूरी है। विज्ञान से यहाँ हमें सबसे अधिक सहायता मिल सकती है।

आज सारे उद्योग-धन्यों की उन्नति ही नहीं, रक्षा भी विज्ञान और खोज पर ही अवलम्बित है। कल-कारखानों की पूर्ण उन्नति के बिना आज कोई राष्ट्र अपनी स्वाधीनता की रक्षा भी नहीं कर सकता। हम देख रहे हैं कि आजकल की यन्त्र-प्रधान लड़ाई में जनबल का अधिक महत्व नहीं है। असली चाञ्च हैं हवाई जहाज, टैंक, तोपें, जहाज और इन्हें तैयार करने वाले कारखाने। भारत अपने विनाश की जोखिम लेकर ही इनकी उपेक्षा कर सकता है। यह अब केवल आर्थिक सुन्यवस्था या भौतिक उन्नति का प्रश्न नहीं रहा, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी भारत को अपने उद्योग-धन्यों की भरपूर उन्नति कर लेनी होगी।

भारत में उद्योगीकरण

महायुद्ध में भारत की असहाय अवस्था भी प्रकट हो गयी। डिब्बों, पटरियों आदि की कमी से उसकी रेलवे अवस्था विसंघटित हो गयी। रंग और बहुत से आवश्यक रासायनिक द्रव्यों तथा दवाओं का आना बिल्कुल बन्द-सा हो गया और कपड़ों का दाम इतना बढ़ गया कि गरीबों के लिए तन टाँकना कठिन हो गया। १९४२ में भारत सरकार ने भारत-सचिव को लिखा था कि अपने को उद्योगप्रधान

Vedanta, Theoretical and Practical.

SWAMI ADWAITANANDAJI

The most important tenet of Vedanta is that the ultimate Self of man is one with the foundational consciousness which is called Brahman, the individual Self and the transcendental Self are one. For proving the existence of the Self the Vedanta does not adopt any *a priori* method but appeals to the all pervading and self-evident experience of self-awareness. The Vedanta holds that we have a direct knowledge of the Self. Every self-conscious being while experiencing the objective world knows himself as the percipient thereof. He knows that he is entirely distinct from the known objects, subjective and objective. The denial of this indubitable fact of consciousness would mean the negation of all the experiences because the very fact of knowledge presupposes the existence of the knower. The question "Is there a self?" is simply meaningless. The Self is the basic fact of consciousness. As Swami Sankaracharya says, "None doubts can doubt the existence of the Self." If any does so, he becomes the witness of the doubt. This immediate intuitive self-awareness can never be questioned.

What is the nature of the Self? What are its characteristics? It is perfectly clear that it is an apprehending, comprehending, witnessing principle. It is never an object, an experienced content. All that can be classified under the category of such an experience is an object, a not-self.

As the Self is the Internal Subject and the transformation of the subject into an object is impossible, the Self is not an object.

a persistent identity. All experience of change the very conception of change require a prior existence of an unchanging background. The body and the mind cannot be the Self. Both of them are continually changing and are objects of perception. It is Indian notion that the Self is different from the body and body, is unchanging and therefore indestructible. It is the basic conscious being of every thing in the world of becoming that distinguishes Indian thinkers from a vast majority of Western thinkers. This grand concept of the Self is the fundamental basis of Indian civilization Indian polity and Indian organization and Indian ethics are built on this central idea which forms the governing motive of her unique civilization.

The Self, then, according to Vedanta is a persistent and unchanging identity which continues to exist in and through all changes physical and is therefore immutable witness. The subject and the object, the self and not-self are diametrically opposed to each other; they can never be identified. The Self is the eternal centre of reference. It is eternally separate. It stands self-distinguished, absolute and immutable.

The Self and the Brahman, the ultimate individual principle and the Ultimate Cosmic Principle are one, the Vedanta asserts. That which is persistent in identity, changeless, never be finite. To be finite is to be limited to be subject to the law of possession, to be subject to change and therefore to be subject to destruction. Every finite thing is subject to destruction and therefore to annihilation.

Universal limitation is inconceivable without the transcending substratum of Infinity. The Self is therefore Infinite. The self and the Brahman are one because they cannot be two infinities. The knowing consciousness must transcend all that is actually known or that is capable of being known. It must be the Absolute consciousness; moreover consciousness is indivisible. All divisions are within consciousness and not of consciousness.

The Self is therefore nothing but the Absolute consciousness all pervading, pure and perfect.

How is it then that we are ignorant of the Self, our real and essential nature? Ignorance is the root cause of all our sufferings, says Vedanta. Normally our outlook is very limited. We identify ourselves with the apparent and ever changing parts of our organism—the mind and the body. The result is the sense of limitation, imperfection and thus consciousness engenders discontent, dissatisfaction and the ephemeral sensations of pleasure and pain. This is called *Adhyasa* in Vedanta, superimposition. We superimpose on the subject—the Self, which is Existence Absolute, Knowledge Absolute, Bliss Absolute, the attributes of the object, the not-self and vice versa on the object those of the subject. Conscious self distinction from all objects and persistent identity are the outstanding characteristics of the subject, the Self. Individual personality does not fulfil this test. It is a part of the objective. Although ordinarily we experience our unity with the limited personality we have a reflective awareness of our real and unchanging Self. Conversion of this reflective awareness into perceptive awareness is called *Jyana*. When this is done there is experienced as a fact of consciousness, the *satitva* is removed and we know not only the naturally but directly by identity that we are the eternal subject, the supreme unchangeable, the real Infinite Self.

The Vedanta is not much concerned with the process of becoming, it is the province of science. From the philosophical standpoint the idea of succession is a delusion, pure and simple. In reality there is no succession because the self is knowledge itself. As there is no succession there is no process, in the objective world. As for example the dramatist knows the whole of the drama, every detail of it. To the audience various scenes appear in regular succession which is due to lack of knowledge of the whole drama. Even so the whole of the world-drama is the working out of a predestined idea. The Self has before its comprehensive vision, the whole of the past, present and future.

All the experiences of the waking, dream and dreamless states form the objective for the Self which is infinite and unchanging consciousness. During the waking state, the world of gross matter is the object of experience. The dream state is just like the waking state. Only it is of a subtle nature. The waking state has for its instrument, the gross body and the senses centred in the body. The subtle body is the medium during the dream state. During the dreamless state the gross and the subtle bodies suspend their functions and the objective is one undifferentiated continuum. There the pure consciousness, the Self functions through the pure *Buddhi*, through the *Korana Chitta* and not through the *Karya Chitta*. When the psychophysical mechanism ceases to function, there is no differentiation for time sense also vanishes in the three states. The dreamless state is not the highest. It is a gate way to it. All the three states are not absolutely real because they constitute the objective. Beyond the three states is the *Turiya State* which is one of complete homogeneity. It is prior to all experience. The latter is there because the former is there. The objective has a dependent and ever shifting existence and has no being in its own right.

ernally pure and perfect. The goal is to alize this divinity through a synthesis of *jnana*, *Bhakti* and *Karma* or through the danced development of the mental faculties of thought, emotion and volition. This vine state is a matter of direct experience. It is not an acquisition. It is the reminding of what we really are. This experience is beyond reason. The rational mind and the ego sense have to be transcended. Reasoning is a groping in the dark to find out the way. It is an interminable circling in the round of possibilities and probabilities. It can never give us the certainty of experience. The true test of knowledge is direct experience, knowledge by identity. For this, *Viveka*, discrimination between the real and the unreal, the changeless, and the everchanging and *Icchajna*, absence of attachment, for the whole of the objective world, causal, subtle and gross is an imperative necessity. Self-control, universality, equality

of vision, fearlessness, straightforwardness and other ethical virtues follow automatically, if *Viveka* and *Icchajna* are fully developed. They are the offshoots of these basic virtues. *Viveka* and *Icchajna* constitute the whole of ethics. Ethics, the science of conduct, however, is a means. The ultimate end is self-realization, which alone gives liberation, freedom from bondage of the mind and the body. A merely ethical man is a *Siddhak*, a seeker after truth and not a *Siddha*, not an accomplished Yogi. He is not a *Jivans Mukta*. Chains are chains, be they of gold or iron. So long as the ego sense is there bondage is there. Slavery to mind and matter is there and incessant attempt to obliterate the ego sense by itself brings the mind under control. Just as reasoning is a stepping stone to intuition even so is ethics a vaulting board for a jump into the Infinite. Reason and ethics are not stopping places. They are only helps on the way.

THY Name

SWAMI RANDAS

What is sweeter than Thy Name ?

It soothes my heart—

Instils nectar into it.

What is more potent than Thy Name ?

It strengthens my will,

Imbuing it with power divine.

What is more lustrous than Thy Name?

It enlightens my mind

And fills it with wisdom.

What is greater than Thy Name ?

It brings me immortality—

Absolute freedom and bliss.

THE COMPLETE WORKS OF SWAMI RAMA

"IN WOODS of GOD-REALIZATION"

IN SEVEN VOLUMES

LATEST REVISED EDITION

The spiritual philosophy of Vedanta is conveyed in easy language and in living problems are resolved even by practical examples in every day occurrence, such that even a child can grasp the highest truths and realize by the teaching.

CLARE, BRYAN — EDITOR AND PUBLISHER

First Edition — Popular edition.

Rs. 1 — English edition.

The full set of 7 volumes for Rs. 7 — and Rs. 14 — respectively.

HEART OF RAMA

Short and comprehensive explanation of the
in Occasional Words of Swami Rama.

about 150 pages.

English Edition —

First Edition —

POEMS OF RAMA

The inspiring poems compiled out of the
writings and speeches of Swami Rama.

about 100 pages.

English Edition —

First Edition —

PARABLES OF RAMA

A collection of all the parables used by
Swami Rama in his speeches and writings.

Clare, Bryan, Editor.

English Edition —

First Edition —

RAMA'S NOTE-BOOKS

Seven translations of notes by Swami
Rama on various subjects.

about 100 pages.

English Edition —

First Edition —

First Edition —

English Edition —

First Edition —

For more than English publications please apply to —

THE RAMA TIRTHA PUBLICATION LEAGUE

25, Mirwarf Gali, LUCKNOW.

Rama's Birthday Celebrations

The 22nd year of the Rama Tirtha Publication League begins with 31st Oct. 1940, when 67th birth day of His Holiness Swami Rama was celebrated as usual by the League. This year the compound of the League was over-crowded. A big oil painting that was presented by Seth Jai Narayan of Sitapur was put on a dias, close to the big shamiana, that was beautifully decorated as usual with bunting etc. The meeting was presided by the Permanent President of the League, Smt Shanti Prakash. After singing the *Dhajans*, The messages from the following persons were read —

1. Dr. Bhagwana Das of Benares.
2. Swami Kara Patriji Maharaj of Benares.
3. Swami Rama Das of Anandashram, Ramnagar, Kanharad.
4. Swami Omkar of Shanti Ashram, Madras.
5. Sister Sushila Devi (Miss Ellen St. Clair Nowald) of America.

A Hindi poem was then recited by Smt Ananda Prakash Sinha, a student of the Lucknow University. He was followed by several speakers, who spoke on Swami Rama's life. The late Balwant Misra of Benares depicted Swami Rama's influence in America, while Smt Ajit Prasad M. A. LL. B. one of the eminent lawyers of Lucknow depicted the scene, which he saw 35 years hence, how Swami Rama was the magnet to attract thousands of persons irrespective of caste and creed, on the green lawn of the Kankarbagh. He said that in the presence of Swami Rama one felt the Divine Reality.

Sriman Seth Jai Narain of Sitapur spoke on Swami Rama and on his teachings both at home and abroad and offered him as a member of the League.

He was followed by Smt Lachman Prasad the Editor of the *Mastana Jagi*, Lahore. came therefrom to attend this meeting and in lecture he explained that as the physical science has shown such phenomena in this century were not even dreamt of in the last century have Swamies Rama Tirtha and Vivekananda by their soul inspiring teachings of the Vedanta awakened the whole world and our country from her long, long slumber of ages gone. It is the influence of these Swamies, that even an Indian coolie is now respected in America where formerly a prince of India was treated for a coolie.

The president then thanking the audience and the speakers said that the secret of Swami Rama's life was his Practical Vedanta. From cradle to the pyre he did his best to give a practical shape to what he learnt. The speaker illustrated it from the incidents of the Swami's life in his infancy, boy-hood and youth; and said that in order to be practical he had to give up all what stood in his way. This renunciation having purified his heart made him a man of firm determination, that is essential for realization. He added that a monthly Hindi Magazine the *Vyavaharik Vedanta* has been started by the League to propagate the Practical Vedanta. The meeting that was started at 4.30 p.m. broke up at 8.30 p.m., after the distribution of the sweets as *prasad*.

Secretary

THE COMPLETE WORKS OF SWAMI RAMA

"IN WOODS of GOD-REALIZATION"

IN EIGHT VOLUMES

LATEST REVISED EDITION

The sublime philosophy of Vedānta is expressed in easy language and its knotty problems are rendered clear by practical examples of every day occurrence, such that even a novice can grasp the higher truths and profit by the teachings.

CLOTH BOUND — ABOUT 300 PAGES EACH.

Price Rs. 1/- Popular edition.

Rs. 2/- Royal edition.

The full set of 8 volumes for Rs. 7/- and Rs. 14/- respectively.

HEART OF RAMA.

Select and comprehensive quotations from the Complete Works of Swami Rama.

about 250 pp.

Royal Rs. 2/-

Popular Rs. 1/-

POEMS OF RAMA.

The inspiring poems excerpted out of the writings and speeches of Swami Rama.

about 200 pp.

Royal Rs. 2/-

Popular Rs. 1/-

PARABLES OF RAMA

A collection of all the parables used by Swami Rama in his speeches and writings.

Cloth Bound Pages 200.

Royal Rs. 3/-

Popular Rs. 2/-

RAMA'S NOTE-BOOKS

Eleven miscellaneous notebooks of Swami Rama in two volumes.

about 700 pages

Royal Rs. 4/-

Popular Rs. 2/-

Price single volume.

Royal Rs. 3/-

Popular Rs. 1 1/2/-

Price of the English collection per copy is —

THE RAMA TIRTHA PUBLICATION LEAGUE.

25, Marwari Gali, LUCKNOW.

श्री रामनारायण पब्लिकेशन लीग, लखनऊ द्वारा प्रचारित—

उत्तमोत्तम पुस्तकें

- १—**संस्कृत भाषा**—इस भाषा में मानव जीवन का कोण ही कहना चाहिए। हिन्दी संस्करण का मू० १) १२० का ॥—)
- २—**बौद्ध धर्मग्रन्थ**—इसमें केवल ४८० पृष्ठ हैं। इसकी एक प्रति प्राचीन प्रति 'बाजी की' में प्राप्त हुई है। मूल टीका सहित केवल २०)
- ३—**संस्कृत भाषा**—नैतिक प्रमाणार्थिक प्रमाणों के लिए। हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी ॥। मूल्य १ पैसा अथवा १) मैट्रिका
- ४—**संस्कृत भाषा का व्याकरणिक वेदाङ्ग**—(हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी) मूल्य १ पैसा अथवा १) मैट्रिका
- ५—**संस्कृत भाषा का प्रमाणिक वेदाङ्ग**—दो भागों में—मूल्य प्रथम भाग १।२०) द्वितीय भाग १।१०)
- ६—**संस्कृत विद्वान्द की पुस्तकें**—गर्जाजट १०) प्रमाणिक ॥। अस्मानुभूति ॥। प्राण्य और वाङ्मय ॥।
- ७—**संस्कृत**—(कृष्ण गीता) मानुसाद तथा गजिन्द मू० १०) माय
- ८—**संस्कृत**—(कृष्ण गीता) माय गीता (अंग्रेजी) माय गीता ॥। कर्ण की गीता १)

THE VISION

PEACE

It is the first in a series of books which
will be devoted to light, love and peace.
It is the first in a series of books which
will be devoted to light, love and peace.
It is the first in a series of books which
will be devoted to light, love and peace.

MADE IN

श्री रामनारायण पब्लिकेशन लीग

लखनऊ ।

महर्षि श्रीमान् आर० एस० नारायण स्वामी जी महाराज की पुण्य-स्मृति में,
श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग द्वारा प्रकाशित—

व्यावहारिक वेदान्त

धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर वेदान्त की
व्यावहारिक दृष्टि से प्रकाश डालने वाला मासिक पत्र

वर्ग २

फरवरी १९४१

अंक २

सम्पादक

दीनदयालु श्रीवास्तव बी० ए०

विद्यानन्द एम० ए०

विशेष सम्पादक

श्री १०८ स्वामी अद्वैतानन्द जी
डॉ० ग्याङ्गुनुङ्ग नुकजी, एम० ए०, पी० एच० डी०,
विद्यावैभव, इतिहासशिरोमणि
डॉक्टर एन० एम० सेन गुप्त
एम० ए०, पी० एच० डी०

रायगजा डॉक्टर इयामविहारी मिश्र
एम० ए०, डी० लिट०
डॉक्टर पीतान्वरदत्त बड़भवाल
एम० ए०, डी० लिट०

मैनेजिंग एडिटर

श्री रामेश्वरसाहायसिंह, हीरापुरा, काशी

प्रकाशक

महात्मा शान्तिप्रकाश

सम्पादित. श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग, लखनऊ

मुद्रक

श्री नाथव विन्नु पराङ्कर, शान्तनूदल बंगला, काशी ।

वित्तियोगों और पुस्तकालयों से २) राजा महाराजाओं से २५)

वार्षिक मूल्य ३)

एक प्रति का मूल्य १-)

पिण्ड

मंत्र

१-ॐ नमो भगवते (१०८) [१०८ मंत्राः]	—	—	—	—
२-ॐ नमो भगवते (१०८) [१०८ मंत्राः]	—	—	—	—
३-ॐ नमो भगवते (१०८) [१०८ मंत्राः]	—	—	—	—
४-ॐ नमो भगवते (१०८) [१०८ मंत्राः]	—	—	—	—
५-ॐ नमो भगवते (१०८) [१०८ मंत्राः]	—	—	—	—
६-ॐ नमो भगवते (१०८) [१०८ मंत्राः]	—	—	—	—
७-ॐ नमो भगवते (१०८) [१०८ मंत्राः]	—	—	—	—
८-ॐ नमो भगवते (१०८) [१०८ मंत्राः]	—	—	—	—
९-ॐ नमो भगवते (१०८) [१०८ मंत्राः]	—	—	—	—
१०-ॐ नमो भगवते (१०८) [१०८ मंत्राः]	—	—	—	—
११-ॐ नमो भगवते (१०८) [१०८ मंत्राः]	—	—	—	—
१२-ॐ नमो भगवते (१०८) [१०८ मंत्राः]	—	—	—	—
१३-ॐ नमो भगवते (१०८) [१०८ मंत्राः]	—	—	—	—
१४-ॐ नमो भगवते (१०८) [१०८ मंत्राः]	—	—	—	—
१५-ॐ नमो भगवते (१०८) [१०८ मंत्राः]	—	—	—	—
१६-ॐ नमो भगवते (१०८) [१०८ मंत्राः]	—	—	—	—
१७-ॐ नमो भगवते (१०८) [१०८ मंत्राः]	—	—	—	—
१८-ॐ नमो भगवते (१०८) [१०८ मंत्राः]	—	—	—	—
१९-ॐ नमो भगवते (१०८) [१०८ मंत्राः]	—	—	—	—
२०-ॐ नमो भगवते (१०८) [१०८ मंत्राः]	—	—	—	—

“नायमात्मा दलहनेन लभ्यः ।”

वर्ष २] फरवरी १९४१

ॐ

फाल्गुन १९९७ [अङ्क २

मेरा कार्य

पीता हूँ नूर हर दम, जाने-नामूर पैहम ।

हैं धामों पियाला, वह शयवे नूरपाल ॥

हैं जो मैं अपने जाता, हूँ जो हैं जिसको भाला ।

हाथी, गुलाम, घोड़े, केसर, रसीन, जोड़े ॥

ये जो हैं जिसको भाला, नामे एतैर दाता ॥

हर जीम की दुशायें, हर नन की इन्तजयें ।

जाती हैं पान मरे, क्या देर, क्या मरे ॥

जैसे अहावा गाये जंगल में पर को जयें ॥

सद बजाहो, नगाहें, गुन, धर्म, और सुगहें ।

हाथी में हूँ बिराज, गुनिया हूँ दूँ बगाता ॥

मेमर जैसे हूँ, हाथी में हूँ गुलाम ।

गुनिया के सद बजेहें, शयवे, पनाइयेहें ।

हिनमें मरी अहावा, नजिए को बरत मचये ॥

मोका गुलाम हूँ, पर, गुना गुलाम हूँ पर ॥

मेमर के गलत मने, अहदम हैं हमरे ।

क्या बिराज क्या बिराज, हैं नगाहें इतने ॥

हैं एन्तो-वा हर इक को, नगी से मेरी बजाये ॥

मैं मोका हूँ मोका, गुनिया हूँ मोका मोका ।

कलह इन हर को पैहें, क्या उन हर को बजाये ॥

पीता हूँ जग हर दम, नदें गुलाम धनधन ॥

हिन गल हूँ हरकल, हूँ गल-जग पैहम ॥

राम - वचनमूल

सचा उपासक

भाई ! सचयी कहें—उपासक और भक्त होने की पदवी हमसे तो नमीय नहीं । हमने तो सच्चा उपासक सारी दुनिया में एक ही देखा है । बाकी भक्तों, ऋषियों, मुनियों, वीरों, वैष्णवों का 'मेममय उपासक' कहायाना एक कहने ही की बात है । यह सचा आशिक और उपासक कौन है ? जिसको लोग उपास्यदेव कहते हैं । क्यों कर ? प्रेमी जार (पार) की तरह ठिप ठिप कर छेड़ता है । शनिः शनिः धुनि की कभी (चित का आंचल) खींचता है । अनेक प्रकार के भोग बदल कर, रंग-रूप धारण करके, स्वांग भर के परतों की ओट में नयनों की घाट मार जाता है । जब मन अनात्म वस्तुओं में कहीं लग जाता है, तो हा ! उसके मान करने, करने का क्या कहना, झुंझुटी कुटित दिग्रे कैमा कैमा कोपदिग्गता है । जब धुनि मार्ग में कहीं रुक जाये, तो धुटकिता भरता है । दम तो लेने नहीं देता, आराम तो नाम को भी धीर कहीं निजने नहीं पता, मिशय एक मात्र उम राम की निजान शय्या के ।

हे प्यारे ! अब आशिक होकर रहना, मचरना कैमा ? अब राम वन्दा कर नरने हा ? माननय इपर देतो ' वह दुष्ट मिशुगुड अ' रस' जौन कर ले बडा, मुहारी हकदना हो हूँ राम, मन

मी. है ? यह तो बल मान करने का नहीं, आओ ।

त्वमसि मम भूपर्ण, त्वमसि मम जीवनम्,
त्वमसि मम जलधि रत्नम्

सूर्य को बारह महीने तेज-प्रकाश दे । सुप्त मैं । हमको आठों पहर निजानन्द देने का तो नहीं हो चले !

हे प्रभो ! अब तो मुझ से दो-नौ बातें निम सकर्ती । खाने-पीने, कपड़े-कुटिया का ख्याल रक्कड़, और दुलारे का मुग भी देखू । भूत पड़े पहनना-खाना, जीना-मरना, इनसे मेरा नि होता है ? मेरे तो मधुकरा हो तो तुम, कमल तो तुम ! कुटि हो तो तुम और औपधि हो तो शरीर हो तो तुम, आत्मा हो तो तुम । शरीरति रमना चाहते हो तो पड़े रखो । अकृता बन रहे निरुग्मे बंटे क्या करते हो ? करो सेवा—

आँखें लगा के मुझ से न पलकें हिलायेंगे ।
देखेंगे खेद हम, तुम्हें आगे नचायेंगे ॥

ले लो अपनी चीज । बार कर पेंक दो ' 'वनाम' पर । थान्दी भर भर कर हीरे-जवाह मुग पर बार बार कर पेंक गये । जिनको लोग । नखर घट-वाट, मूय और श्रियिया कहते हट या ज्योतिषियों, नूट लो तत्व-मानियों, हट

दिगारो, राजाओ लूट लो। पर हाथ, मार डालो। भी मैं तो यह माल नहीं लूंगा। डोली पर चार र फैंका हुआ टका-रूपया लूटना कोई और लोगों का काम है। मैं तो वही लूंगा, वही ! परदे वाला, लार, प्यार !

आप चींती कहें कि जग चींती ?

जब कभी भूले से किसी सांसारिक वस्तु में दृष्टा व अनिदृष्टा भाव जमाता हूँ, हानि-हानि, दुःख-युद्ध में दिल टिकाता हूँ, तन्दुरुस्ती (देह की मारोग्यता) आदि को बड़ी बात गरदानता हूँ, किसी रूप को अपना व परया ठानता हूँ, कोई चीज गयी या वर्तमान सत्य मानता हूँ, अपने आप को परिचित देहादि जानता हूँ, अर्थात् शुद्ध स्वरूप को भूलकर, शरीर में जमकर भेद-दृष्टि से देखता और विचार करता हूँ, तो अवश्यमेव तीन तापों में कोई न कोई आन घेरता है। मेरी दृष्टि थोड़ी गिरे तो ताप भी थोड़ा होता है, बहुत गिरे तो ताप भी बहुत। इस क्षुद्र दृष्टि और बुद्ध भावना का फल खेद-दुःख मिले बिना कभी रहता ही नहीं। और जब देहादि स्वप्न को परे मार, भेद-भावना को उड़ा, आत्म-दृष्टि खोलता हूँ, तो संसार के तत्व ऐसे हो जाते हैं, जैसे किसी के अपने हाथ-पैर, जिस तरह चाहे हिला ले ! प्रकृति की चाल मेरी आँखों का कटाव हो जाता है। यही कानून और सब लोगों के दुःख-सुख लाने में भी राज करता है, इसको न जानकर लोग मरने हैं। यह कानून कहीं कच्चा सूत न समझ लेना, अनाड़ी का काटा हुआ, यह वह लोहे का रस्ता है, जिससे इन्द्र और सूर्य भी बंधे पड़े हैं। संसार-समुद्र में वह एक पत्थर की चट्टान है, जिसको न देखकर महापुत्र, पण्डित, देव और दानव अपने जहाजों को तोड़ बैठते हैं। वंशों के वंश, कॉमों की कॉमों, मुत्तों के

मुत्त इस कानून को भुलाकर मिट्टी में मिल चुके हैं।

अजगर ने समझा, कृष्ण को ही खा लूंगा और पचा जाऊंगा। लो, खा गया, पर पेट के अन्दर चली कटारियाँ। खण्ड भण्ड होकर आतिशयाची के अनार की तरह अजगर उड़ गया, और कृष्ण वैसे का वैसे शेष रहा। क्या तुम इस सत्य रूपी कानून को खा सकते हो ? द्या सकते हो, छिपा सकते हो ? इस सत्य को किसी का लिहाज नहीं। और तो और, खुद कृष्ण के कुलवाले जब सत्य को मखोल में उड़ाने लगे और अपनी तरफ से मानों इसे रगड़ रगड़ कर रेत में मिला भी गये, तो यह सत्य मदियामेठ होकर भी उगा, और क्या कृष्ण और फा यादव—सब के सब को हड़प कर गया, द्वारका पर पानी फिर गया। भाई, मुरदे को उठाकर जो बिहाया करते हो—

राम राम सत्य है !

आज पहले ही समझ जाओ, अभी समझ लो, तो मरोगे ही नहीं। मरने के एक गीता तुम्हारे किस काम आयगी ? अपनी जिन्दगी को ही भगवन् का गीत बना दो। मरने के एक दीपक तुम्हें फा उजाला करेगा, हृदय में हरि-ज्ञान प्रदीप अभी जला दो।

कृष्ण त्वदीय पद पंकजं पंजरायन्ते ।

अथैव मे विश्व मानस राजहंसः ॥

प्राण प्रयाण समये कफवात पिचैः ।

कण्ठावरोधन विधा स्मरणं कुर्वन्ते ॥

एक जुलाहा भूखों मर गया। उसकी माँ मुरदे के मुँह और हाथों को पैसे का धी लगा कर सब को दिखानी थी—देख लो, मेरा पुत्र भूखा नहीं मर, धी खाता और धी त्यागता गया है। प्यारे ! क्या तुम सुक्ति तो जुल्हे का धी हो। रोखड़ सुक्ति, नखद निजाव, जीवन-सुक्ति, जब मिट सकती हैं, तो फेंक न लेनी ?

स्वामी रामतीर्थ

[ले०—डा० राधाकमल मुकुर्ती, एम० ए०, डी० लिट]

आधुनिक भारतीय कालेजों एवं विधविद्यालयों के जीवन और क्रिया-कलापों को हम अतीत के गल्पन-पत्रों के द्वारा संमर्द्धित आध्यात्मिक-पद्धतियों एवं रहस्यमयी अनुभूतियों से पूर्णतया विमुख पाने हैं। अनन्य धर्मात्मा अतीथरवादी शिक्षा-पद्धति के समस्त स्वामी रामतीर्थ के जीवन और उनकी अनुभूतियों की ओर हमारी प्रवृत्ति मानवी हृदय में पुनः गहरी जीवन और उमाह का संचार करेगी। ये विधविद्यालय के एक विच्छेदन क्षण एवं अव्यापक थे। उनको गणित-शास्त्र के उच्च-सिद्धान्तों से निरोध अभिरक्षित था। इस प्रकार आधुनिक विधविद्यालय की उच्च कक्षा की शिक्षा प्राप्त करने पर भी, उन्होंने उस आध्यात्मिक मूलम दृष्टि को प्राप्त किया था जो कि एक गहन भारतीय गुरु के लिये उपयुक्त है। वे आज कल के बहुत से काटेज विद्यार्थियों की तरह शक्तिमा एवं आत्मविश्वास के पास में अकड़ गये थे। बहुत से दिन तो उनके पैरों चीन जाते थे जब कि उनके पास एक पैसा भी नहीं रहता था। उन्हें विरक्त होकर काटेज के एक दरवाजे दृष्टिार्थ के बड़ा सुरा-मूर्ति करनी पड़ती थी। यह हलवाई आरम्भिक काल में ही उनकी प्रतिभा एवं आदर्श व्यक्तित्व से प्रभावित हो चुका था। काटेज के जीवन-काल में ही उन्हें रहस्यमयी अनुभूतियों द्वारा कर्मा की थी। धिन्तु गुरु-प्रभु कृष्ण की मन्त्रवाणी उनके कर्मा कुरो से प्रतिबलित होकर उन्हें सदैव अलमन्दरा एवं अतीथरवादी के द्वार खटती रहती थी। इस प्रकार ये नवयुवक जीवन के उच्च मन्देरा के लिये अपने को उन्मोचन करती और आध्यात्मिक बनने लगे। उन्हें आज के दिन का जीवन-मार्ग का विचार अभिरक्षित था। वे अतीथरवादी के दिन कला कला जीवन आनन्द

का भी परित्याग कर देते थे और उपवास द्वारा सदैव पैरों से रान में पड़ने के लिये चिराग के लिये तो चरिद लेने थे। योगी सट्टा रातदिन अथक परिश्रम के पश्चात् भी उनके मुखमण्डल में वह दिव्य-कान्ति सदा वैरीप्यमान होती रहती थी, जो एक सत्यान्वेष के बदन में सदैव पायी जाती है। कुछ समय तक वे 'हरम्यूसन क्रिश्चियन कालेज' में गणित-शास्त्र के अध्यापक रहे। इस कालेज में भी वे आध्यात्मिक प्रेम के उस जीवन में प्रगतिशील रहे और उनका जीवन रहस्यवादी कान्ति, धार्मिक प्रेम और गेरे इमरसन, थोरो आदि के दर्शन-शास्त्र से अभिरक्षित होता रहा। प्रेमोद्रेक में वे जीवन-वैभव की निःसारता का हँसते तथा दुःख में उनका बदन प्रकुलित रहता था। रात्रि में उनकी वनिप्रता रमणी चेतन्य की पत्नी की भाँति निर्निमेष दृष्टि से उनके आनन्दानु के प्रसर को देख कर स्तम्भित हो जाती थी। स्वभावतः कल्पना-लोक में विचरने के कारण प्रकृति देवी के वे सच्चे सौन्दर्योपासक थे। विकसित पुष्पावलि तथा हरीनिमा की अद्भुत छटा के ये सच्चे पुजारी थे। वे सरिताओं के कल-कल निनाद में, विहङ्गमों के कलरव में उस स्वर्गिक आनन्द को उपलब्ध करते थे जिसमें अन्ततः मानव, प्रकृति एवं प्रकृति के अधिष्ठा देवता का सुन्दर सामञ्जस्य दृष्टिगोचर होता है।

स्वामी राम उस प्राचीन सवात्मैकवाद के साक्षी एवं प्रभावक हुए हैं, जिसे हम अद्वैतवाद मिथ्यात्व कहते हैं। परमेश्वरी के स्थान में यह मान होता है कि स्वामी राम का स्वामी विश्वकानन्द से लाहौर में सम्मान-कार्य हुआ था। वह देश के इस महान् प्रतिभाशाली परमेश्वर के प्रभावोन्धारी आचरण

और भाषण से प्रभावित होकर स्वामी राम ने गेरुवा वस्त्र धारण करने का संकल्प किया। ऋषिकेप की पावन वनस्थली में उन्हें आत्मज्ञान और आत्मानुभूति हुई। स्वामी राम की रहस्यमयी अनुभूति की विशेषता है—अनेक में एक और एक में अनेकवाद के परमतत्त्व का आविर्भाव और प्रसार। यही कविगत हृदयोद्गार का प्रकटीकरण है। ये अर्वाचीन भारत के सर्वोच्च रहस्यवादी कवि हैं। उनका काव्य गूढ़ धार्मिक सिद्धान्तों से युक्त तथा चर्याय आत्मवाद का वास्तविक विश्लेषण है। वे वन के वृक्षों से तदात्म्यता का अनुभव करते थे और शिलाओं में मनुष्य के हृदय का स्पन्दन पाते थे। उन्होंने अपने आपको निम्नलिखित शब्दों में कितनी सुन्दरता से प्रदर्शित किया है—

“दाटिका के सुन्दर विकसित पुष्प मैं ही हूँ; मनोहर परियों की मधुर सुसकान मैं ही हूँ; शर-वीरों की भुजाओं का पप्रक्रम मैं ही हूँ; सर्वशक्तिमान मैं ही हूँ; विजय का प्रकाश मैं ही हूँ; नैयों का गर्जन मैं ही हूँ; डाल-डाल और पात-पात में मैं ही डोलता हूँ; वायु की सनसनाहट मैं ही हूँ; समुद्र की लहराती लहरों में मैं ही हूँ; प्रेमियों के स्पन्दित हृदय में मैं ही विराजमान हूँ; मानवीय प्रेमिका की मन्द सुसकान में मैं हूँ।” ये शब्द अनन्त रागात्मिक प्रवृत्ति एवं आनन्द से ओत-प्रोत हैं, गम्भीर उपनिषदों के छन्दों के स्मारक हैं और इस पर भी नवीनता एवं मौलिकता का इनमें अभाव नहीं। सप्रसन्न ये मानव जाति के धार्मिक जीवन की अनुभूति के लिये एक महान् देन हैं। सनातन आनन्द का प्रेम ही इस प्रकार की भाषा का उद्गम-स्थान है, जिस आनन्द में यातवत्स्य के कथनानुसार जगत की सम्पूर्ण वस्तुएँ रहतीं, चक्र रहतीं और उत्पन्न होती हैं। अपनी आत्मा में इस चिदानन्द का अनुभव करने हुए वे सरिताओं को अपनी धनियाँ कहते, अपनी हड्डियों को पर्वत कहते और रणों को पद्मचुम्बित करते हुए

प्यार करते थे। पेन्सिल, काराज और दावात से भी आत्मीय सम्पर्क स्थापित करने के हेतु वे उनका नाम-करण कर देते थे। जब उन्होंने अर्जुन के से दिव्य चक्रों द्वारा अपनी आत्मा का विराट् दर्शन किया तब अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्होंने रहस्यमय, गूढ़ अट्टहास से कहा, “भारतभूमि मेरा शरीर है, इस शरीर के मालावार और कारोमण्डल नामक दो पैर हैं, कन्या-कुमारी अन्तरीप मेरे चरण हैं, राजपूताना की मरुभूमि मेरा वक्षस्थल है, विन्ध्याचल मेरी फटि है, अपनी ही भुजाओं को मैंने पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं में फैला रखा है, उच्च हिमगिरि की श्रेणियाँ मेरे मस्तक के सुसज्जित फेद हैं, परमपावनी गंगा मेरी ही जदाओं से प्रवाहित हो रही, मैं ही भारत हूँ, मैं ही शिव हूँ।” जैसे शरीर की सीमा के परे उनका व्यक्तित्व है, वैसे ही मानसिक तथा सामाजिक जीवन भी उसी प्रकार फैला हुआ है—इस प्रकार की अनुभूति उन्हें तब होती थी जब वे विश्वात्मा का दर्शन अपनी आत्मा में ही करते थे। आधुनिक जन्तुशास्त्र भी इस बात का बहुतांश रूप में समर्थन करने लगा है। वह मानता है कि फाल, स्थान और वातावरण के परे भी व्यक्तित्व का विस्तार होना सम्भव है।

भारत में बहुत कम ब्रह्मयोगी, ज्ञानी कर्मयोगी होते देखे गये हैं। स्वामी राम सर्वदा एकात्मभाव के ज्ञान में तल्लीन रहते थे और फिर ज्ञान प्रसार करते थे तो दिव्य। उन्होंने हिमालय के जंगलों की शान्ति से समय समय पर उद्बलित होकर सम्पूर्ण जगत् के लिये एक नये सन्देश का अन्वेषण किया है। उनमें धर्मोपदेशक होने की तीव्र लगन स्वामी विवेकानन्द की ही भाँति थी। जापान एवं अमेरिका की यात्रा कर उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक एवं दार्शनिक सिद्धान्तों के आधार पर ‘व्यावहारिक वेदान्त’ का प्रचार किया है। इन देशों के बहुत से लोग अभी तक उनकी धार्मिक सहिष्णुता, सौम्यता एवं आध्यात्मिक कवित्व के घनिष्ठ प्रवृत्ति-प्रेम को स्मरण करते रहते हैं।

तीस वर्ष की अल्पायु में ही देहरी के क्षीण पदी-
मालिका पर्व के शुभ अवसर पर शीतल गङ्गा की
कलकल निनादित लहरों में उन्होंने चिर विभ्रान्ति
ली। जिस प्रकार इनका जीवन रोमाञ्चकारी घटनाओं
से परिपूर्ण रहा, उसी प्रकार उनका देहावसान
का दृश्य भी रोमाञ्चकारी था।

जीवन के अनेक क्षेत्रों में हम स्वामी राम के
पवित्र व्यक्तित्व को एक अद्भुत दैन पाते हैं। आधु-
निक भारत के अनेक धार्मिक उपाध्यायों से कहीं

अधिक उनका व्य-
क्तित्व शिक्षित सद्गु-
दाय को प्रिय, प्रभाव-
कारी एवं हृदय-
प्राप्ती हो सकता है।
इसका कारण है,
उनका प्रत्येक वस्तु
एवं प्रत्येक व्यक्ति
के साथ पदार्थानुपया
का अनुभव करना।
इसीलिए उन्हें
विविध विषयों में
अभिरुचियाँ। यही

संत-बाणी

[श्रीस्वामी शरणात्मन्दा जी]

- १—जो किसी को नहीं चाहता, उसको सभी चाहते हैं।
- २—जो कुछ नहीं करता, वह सब कुछ करता है।
- ३—कुछ करने से भोग और कुछ न करने से योग
अपने आप हो जाता है।
- ४—अहंकार चाह के आधार पर जीवित है।
- ५—सभी प्रकार की चाह मिट जाने पर अहंकार मिट
जाता है।
- ६—अहंकार के मिटने ही सत्य का अनुभव होता है।

कायम है जो उनमें आत्मज्ञान से अनुशास्त्र से लेकर
गणितशास्त्र और हिन्दू एवं मुस्लिम दर्शनशास्त्र से लेकर
साहित्य, वेद, और आधुनिक जर्मनी के साहित्य
तक में प्रेम उत्पन्न करा सका है। उगम् के धार्मिक
साहित्य में ऐसी मार्मिक अनुभूतियाँ और अनुरक्त
विषयक काव्यमय उत्तियाँ बहुत कम होंगी, वैसी
रहस्यमयी अनुभूतियाँ उन्हें अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा
में हुई थी। "मुझे इस क्षणभङ्गुर शरीर की चिन्ता भी
परवाह नहीं, मेरे लिये तो अनेक शरीर प्रस्तुत
हैं, मैं इन देवोपम स्वतन्त्र तारों को और दिव्य चन्द्र-

ज्योत्स्ना को धारण करने में समर्थ हूँ। मैं
देवर्षि नारद की भाँति पहाड़ी नदियों एवं पर्वतीय
झरनों का ज्ञान धारण कर गायक के रूप में पर्यटन
कर सकता हूँ। मैं समुद्र की लहरों में नृत्य कर
सकता हूँ। मैं शनैः शनैः बहने वाली वायु हूँ और मैं
ही उन्नत पवन हूँ। मेरे ये बहुत से रूप परिवर्तन के
परिभ्रमित आकार हैं। सुदूरवर्षी पहाड़ी प्रान्त से
अवतीर्ण होकर मैंने मृतकों को जीवन प्रदान किया,
सुमुनी को ज्ञात किया, सुन्दर सलौने स्वल्पों

को विकसित किया
और अनेकों अशु-
पूर्ण नेत्रों के आँसु
पोंछे। मैंने गुलाब
के पत्तुरियों के साथ
दुलधुल को फुदकते
देखा और उन से
दाँत की। मैंने कभी
इस पदार्थ का, कभी
उस पदार्थ का आदि-
जन किया। यह
देखो ! मैं जब
अपने मुहुट को

खोल कर, यह बला। मैं कभी इधर लुकाता हूँ,
कभी उधर छिपाता हूँ, मुझे कोई पता नहीं सकता।"

स्वामी राम का जीवन चरित्र ही स्वयं एक
धार्मिक काव्य है। इतना लघु, पर रसमय गम्भीरता
को छिपे हुये कितना महान और कितना विस्तृत !
साथ उगत ही शृष्ट है, उनका जीवन ही इसकी
कविता है और चमकते हुये स्वर्गाक्षर यह आनन्दमय
काव्य है जो इस विश्व के नृजन करने के लक्ष्य है।
"आनन्दमय सद्गु इमानि भूतानि जायने।" हे ईश !
हम सब मिल कर यह आनन्द लें।

देवासुर-संग्राम*

[लेखक—श्री सम्पूर्णानन्द जी]

‘देव’ शब्द दिव् धातु से निकला है, जिसका अर्थ है चमकना। अतः जो चमकता है, प्रकाशमान है, वह देव है। इन्द्र, परुण, अग्नि, सूर्य आदि के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। अमुर वह है जो ‘अमु’ वाला है, जिसमें प्राणशक्ति है, जो चलवान् है। यह शब्द भी देवों के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्लृपन्तु पीछे से व्यवहार में अन्तर पड़ा। उदाहरण के लिए प्रारम्भ में पृथ्वी को भी देव की उपाधि दी गयी परन्तु श्रृग्वेदिक काल में ही धीरे-धीरे देव शब्द तो इन्द्रादि के लिए और अमुर शब्द उनके चलवान् शत्रुओं, दैत्यों के लिए व्यवहृत होने लगा। इसके बाद न तो कोई दैत्य देव कहलाया, न कोई देव अमुर कह कर पुकारा गया। साधारण हिन्दू की तो यही धारणा है कि जो मुर (देव) नहीं हैं वे अमुर हैं।

परन्तु आर्यों की सभी शाखाओं में यह परिवर्तन नहीं हुआ। एक शाखा ने अमुर शब्द का प्रयोग पुराने अर्थ में जारी रखा। उसने देवाधिदेव को उन्नी पुराणी उपाधि अमुर महन् (अमुर महन्) से पुकारने की परम्परा बनाये रखी। परिणाम यह हुआ कि एक शाखा अमुरोपामरु, दूसरी देवोपामरु हो गयी। पश्चिमी शाखा के लिए अमुर शब्द सुरा, और पूर्व शब्द अञ्छा, दूसरी के लिए अमुर शब्द अञ्छा, सुरा हो गया। एक ने दूसरे को अमुर पूजक या

देव पूजक कह कर निश ठहराया। यह बात अतक चली आती है। उनके वंशजों में इन शब्दों इन्हीं उल्टे अर्थों में चलन है। हिन्दू देवों को पूज और अमुरों को कोसता है, पारसी अमुरों को पूज और देवों को गाड़ी देता है।

यह विचित्र बात है, पर सत्य है। दोनों शाखाएँ प्राचीन हैं। एक ही भाषा के भण्डार के हैं। किसी समय में इनके प्रयोग के विषय में कोई मतभेद न था। परन्तु पीछे से इस मतभेद ने गहरे द्वेष का रस पकड़ा। अवश्य ही अमुर और देव शब्द संगठन कारणा के प्रतीक बन गये होंगे। और बातों में दो रायें रही होंगी। ये बातें पक्का थीं, इसका समय ठीक ठीक पता नहीं चलता। कुछ का अनुमान हो सकता है। क्रमशः एक मत के अनुयायी देवों शंङ्गे के नीचे आ खड़े हुए, दूसरे पक्ष के मानने वाले अमुर सेना में भरती हो गये। दो दल बन जाने बाद तो छोटी छोटी बातों का महत्व और भी बढ़ जाता है और आपस में विरोध करने वाली हथकण्डियाँ मिल जाती हैं। एक ही उदाहरण लीजिए। वैदिक आर्य और उनके वंशज आज तक सुरों को पूजते हैं, परन्तु आर्यों की एक दूसरी शाखा पारसियों की अवस्था में इसको ऐसा पार माना है जिसके लिए कोई प्रायश्चित्त का विधान ही नहीं है। पारसी लोग कहते हैं कि मुदा ज्ञानता अग्नि को, जिसकी पूजा जाना है, अपवित्र करना है। सम्भवतः ऐसे विचार आज से कई हजार वर्ष पहले उनके पूर्वजों के मन में उठ होंगे और इस बात पर आपस विवाद हुआ होगा। परन्तु यह संगठन बढ़ने बढ़ने ऐसा हो गया कि उसका निपटारा अमम्भव हो गया।

* लेखक की अग्रकाशित ‘बायो की आदिम निवास

स्थान’ नामक पुस्तक में।

८ जैसे, स्व राजेन्द्र देव देवा तथा नृपाद्यमुर स्वमनमान।

॥ मरुतिनेधरा नमस्तुभ्य नमो वषट्पान मरुदा ।

(रुद्र ८-१-१०-१)

इसमें इन्द्र को अमुर कहकर संबोधित किया है।

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ २ ॥
 श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ ३ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ ४ ॥
 श्रीविष्णवे नमः ॥ ५ ॥
 श्रीशिवाय नमः ॥ ६ ॥
 श्रीब्रह्माय नमः ॥ ७ ॥
 श्रीमहेश्वराय नमः ॥ ८ ॥
 श्रीनारायणाय नमः ॥ ९ ॥
 श्रीरामाय नमः ॥ १० ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ ११ ॥
 श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ १२ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ १३ ॥
 श्रीविष्णवे नमः ॥ १४ ॥
 श्रीशिवाय नमः ॥ १५ ॥
 श्रीब्रह्माय नमः ॥ १६ ॥
 श्रीमहेश्वराय नमः ॥ १७ ॥
 श्रीनारायणाय नमः ॥ १८ ॥
 श्रीरामाय नमः ॥ १९ ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ २० ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

संस्कृत-संज्ञा-सूचिका

संज्ञा

[illegible][illegible][illegible]

प्रत्यक्ष ही हमारे कानों में गूँगूनी आवाजें आती हैं।
 कानों के अन्दर अन्दर जो शब्द हैं। वे बहुत कम
 मित्र, वरम, पत्नी, माँ, बहन, बेटों के कानों का
 नाम लेते हैं, उनका नाम पान करते हैं, उनको
 कानों के द्वारा प्रसारित किया जाता है कि माँ, बहन
 का किसी को नहीं मरना। कहीं कभी तब से
 बड़े प्रेम होते हैं, कहीं मित्र, कहीं वरम और कहीं
 कहीं यह प्रत्यक्ष प्रकट कर दिया जाता है कि हमारे
 हृदय में रहती है सच्चाई। अन्तर्गत हमारे हृदय
 है कहीं वेदों के बिना बिना ही इन बिना बिना
 कहते हैं कि वे कहीं कहीं कहीं ही सच सच होते
 हैं सच सच कि मुझसे ही—सच सच ही
 मित्र लोग भी प्रेम नहीं ही प्रेम नहीं ही।

(Handwritten musical notation)

पहचानते हैं। वेद और अवेस्ता—दोनों ने ही इन शक्तियों का इसी प्रकार प्रयोग किया है।

परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोगों को इन नामों के अतिरिक्त एक और नाम की भी आवश्यकता प्रतीत हुई। उन्होंने देखा कि अन्य सब पुतिमान वस्तुओं की अपेक्षा तेजस्वी होने पर भी सूर्य को अन्यकार दया लेता है। ऐसा रात में ही नहीं होता, दिन में भी बादल उसे छिपा लेते हैं और कई दिनों तक छिपाये रखते हैं। साल में कई महीनों तक सूर्य बादलों से अभिभूत रहता है। चन्द्र-तारा जटित आकाश अर्थात् बरुण की भी यही दशा होती है, उनको भी नेपों से दबना पड़ता है। जब बादल पिर-जाते हैं तो फिर जल में जो नावें ऊपर-ऊपर टकराती फिरती हैं, उनकी रक्षा जलस्य बरुण भी नहीं कर पते। आग भी दुस्र जाती है और दिजली भी नेप में कैद हो जाती है। यदि समय से घृष्टि न हो तो नदियाँ सूख जाती हैं, ऋतु विपर्यय हो जाता है, मनुष्य ग्राहि-ग्राहि पुकार उठता है। यही अवस्था उस समय होती है, जब अनिर्वाचित घृष्टि होती है। यह स्पष्ट ही है कि यदि यह अन्धेर बराबर दना रहे, तो प्रलय हो जाय, कम से कम कोई जीवित प्राणी तो पृथ्वी पर न रह जाय। परन्तु ऐसा होता नहीं। जहाँ यह सब नाटक घटित के रंगमंच पर होते रहते हैं, यहाँ यह भी देख पड़ता है कि एक शक्ति ऐसी है जो बादलों को समय पर हटाती है, यथा समय घृष्टि कराती है, नदियों को जल और मनुष्यों को अन्न देती है, सूर्य-चन्द्र-तारादि को दम्बन से मुक्त करती है, सब विपत्तियों में मनुष्यों का प्राण करती है। यह शक्ति ईश्वर से, उस ईश्वर से जो निद्र, बरुण आदिरूपों में अभिव्यक्त हो रहा है, भिन्न नहीं ही सही, फिर भी इससे हमों को देखकर इसका प्रथक् नामो-इस करना उचित प्रतीत हुआ। ऋषियों ने इसे इन्द्र कह कर पुकारा। गुणानुरूप इन्द्र के और भी पर्याय देने, परन्तु मुख्य नाम इन्द्र ही हुआ। विरोधी शक्ति

को, उस शक्ति को जो जगत को तमान्हादित करके तथा प्राणधारक जलधारा को रोक कर सतावा है, वृत्र (आवरण करने वाला—ठकने वाला) नाम दिया गया। इन्द्र देवों के—दिव्य, पवित्र मनुष्यों के लिये हितकर शक्तियों के—नायक हुए; वृत्र अतुरों और दैत्यों का—अपवित्र, अंधकार मय, मनुष्यों के लिये हानिकर शक्तियों का—नेता हुआ। इन्द्र के पीछे धर्म-समर्थक, वेद पर मझा रखने वाले थे। वृत्र के साथ धर्म-विरोधी, वेद-निन्दक थे। एक बात और ध्यान देने की है। अवेस्ता इन्द्र की पूज्य सत्ता को नहीं मानता परन्तु अहुरमज्द को बरेध्रम (वृत्रम) अर्थात् दानव को मारने वाला कह कर पुकारता है। इससे यह तो प्रमाणित होता है कि वृत्र—'बरेध्र' के मारे जाने की कथा किसी न किसी रूप से आर्यों में बहुत दिनों से चली आती है। यह विकास स्वाभाविक है, पर एक दिन में न हुआ होगा। सैकड़ों वरस लगा गये होंगे। बंदों में तो इन्द्र-पूजा पूर्णतया प्रतिष्ठित है। ऋग्वेद में इन्द्र न केवल मेघों के स्वामी हैं, न केवल देवराज हैं, न केवल बरुणर वृत्रम हैं परन्तु वह प्रज्ञा के देने वाले हैं, सप्टाजों के भी सप्टा हैं, उनकी विभूति अवर्गनीय है, यह जगत् उनकी अभिव्यक्ति मात्र है—पादोऽस्य विधानभूतानि, त्रिपादस्यामृतन्दिवि,— वह परम ज्योतिर्मय तत्त्व आदित्य धर्म तमस्तः परस्तात्—हैं।

परन्तु जहाँ तक प्रतीत होता है, सभी आर्यों को यह विकास अभिनव न था। उनको ऐसा समझ पड़ा होगा कि पुराने देव और पुराने नाम पर्याप्त हैं। देवों की अघिष्टाए शक्ति को प्रथक से पुकारने की आवश्यकता नहीं है। ज्यों ज्यों इन्द्र की उपासना बढ़ी, त्यों त्यों आपस का विरोध बढ़ा। एक ओर इन्द्र को मानने वाले, दूसरी ओर उनको न मानने वाले और दुष्ट-भय कहने वाले हुए। एक पक्ष ने देव शब्द को अपनाया, दूसरे ने अहुर को। दोनों पक्षों को यह मान्य था कि इस विश्व में प्रभुता और तन, धर्म

और अधर्म में निरन्तर युद्ध होता रहता है। जिन पुरानी कथाओं को दोनों मानते थे, उनमें इस बात का जिक्र था। पर वैर-विरोध बढ़ते बढ़ते एक ने यह कहना आरम्भ किया कि धर्म और प्रकाश पक्ष का नाम देव पक्ष है, अन्धकार और अधर्म पक्ष का नाम अमुर पक्ष है; दूसरी ओर से यह कहा गया कि देव अन्धकार और पाप के समर्थक हैं और अमुर सैन्य इनको हरा कर धर्म और प्रकाश को फैलाती है।

हमारी पुस्तकों में जिस देवासुर-संग्राम का इतना रोचक वर्णन है, जिससे पुराणों के अध्याय के अध्याय भरे पड़े हैं—उसका बीज यही है।

लड़ाई पर बालों की थी, यह भी साफ साफ कहा गया है। प्रजापति की अदिति नामक पत्नी से आदित्यों अर्थात् देवों की और दिति से दैत्यों की उत्पत्ति बताई गई है। इससे यह तात्पर्य निकल कि देव और दैत्य, मुर और अमुर, सौतेले भाई थे। उनकी आपस की लड़ाई थी। परन्तु मनुष्य लोग यज्ञ-होमादि द्वारा देवों की उपासना करते थे, इसलिये अमुर लोग मनुष्यों को तंग करते थे। वे कथायें भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि देवासुर-संग्राम, जहाँ प्रकृति के मंग पर हुआ और नित्य होता रहता है, यहाँ उसकी आवृत्ति पृथ्वी पर आर्यों की दो शाखाओं में, प्रजापति की ही दो सन्ततियों में हुई, जिनमें से एक लो यज्ञों में देवों को तुष्ट करना चाहती थी और दूसरा इनका विरोध करती थी। देवासुर-संग्राम आर्यों का यादवीय युद्ध था।

वेदों में वेमे लोगों का बराबर जिक्र आता है, जो वैदिक देवों को श्रेष्ठ कर इन्द्र को नहीं मानते थे। उनके साथ घोर संग्राम का भी वर्णन आदि में अन्त तक भरा पड़ा है। उदाहरण के लिये दो तीन अवतारण पर्याप्त होंगे:—

प्रयेमिथं प्रार्यमनं दुरेकाः प्रमंगिराः प्रवरुणं भिनन्ति ।
न्य मित्रेषुवधमिन्द्रमुग्रं वृषन्वृषाय मरुष निशीति ॥

ऋक् १०-८९-९

जो दुष्ट लोग मित्र, अर्यमा, मरुत, वरुण को अवमानित करते हैं उनको हे इन्द्र तुम तीसरे वा से मारो।

उमे पुनामिरोदसी ऋतेनद्रुहो दहामि सयंदीरनिद्राः
अभिळङ्गयत्रहताअभिजा वेलस्यानपरितृह्णाअशेरतः
(ऋक् १-११३-१)

मैं यज्ञ द्वारा पृथ्वी और आकाश को पनि करता हूँ। उन विलुप्त भूभागों को जला देता हूँ, अनिन्द्र (इन्द्ररहित—जहाँ इन्द्र नहीं माने जाते) हैं जहाँ जहाँ शत्रु एकत्र हुये, वहाँ वे हत हुए थे नष्ट होकर श्मशान में पड़े हैं।

कई ऐसे नरेशों के नाम आये हैं, जिन्होंने इसकी विशेष कृपा प्राप्त की थी। दिवोदास, प्रसाद भुवनी, इत्स आदि ने इन्द्र के प्रसाद से ही अप शत्रुओं को परास्त किया और पराक्रमी होते हुए भी सुम, बृहद्रथ, शम्बर और कृष्ण श्मशान पर जित हुए कि वे इन्द्र से विमुक्त थे।

ऋग्वेद के भीतर ऐसी पर्याप्त सामग्री है जिससे यह विदित होता है कि किसी समय, या यों कहें कि दीर्घ काल तक, आर्यों में आपस में घोर युद्ध हुआ है। यह युद्ध किन कारणों से हुआ, यह ठीक नहीं कहा जा सकता। परन्तु उन कारणों की उपासना-विधि को प्रधान ध्यान मिल गया—य निर्विवाद है। और कारण दूध घने, पर यह बात दब सकती। इसमें कोई समझौता सम्भव न था। एक को अपने अमुरोपासक होने पर गर्व था, दूसरे देवपूजक होने का अभिमान था। एक इन्द्र को देव राज मानता था और उनके नाम पर लड़ता था दूसरा मित्र वरुण, अग्नि, वायु यम के साथ किसी दूसरे का नाम लेना नहीं चाहता था। एक पुरानी पद्धति टलना नहीं चाहता था, दूसरा इस धार्मिक विकास का समर्थक था। दोनों पक्षों में खूब युद्ध हुआ आपस की लड़ाई मरवै भयावह होती है। कभी अमुर पक्ष जीता, कभी देव पक्ष। परन्तु ऐसा प्रती

होता है कि जल में देववासकों की जीत हुई। इसका सबसे बड़ा परिणाम तो यह है कि जल में असुर पावक नहीं रह गये। ऐसी दशा में ऋषि का यह कहना अनुचित नहीं है।

एवं त्वामन्वि पञ्चदशं जातं द्यूतोनि यत्नसं जनेतु ।
(बृह ५-११-११)

हे इन्द्र, मैं सब मनुष्यों में एक तुम्हारा ही पदा मुनता हूँ। लोगों के पति (स्वामी-रक्षक) तुम्हीं मुझे जने हो।

हे शत्रुओं के लिए बड़े जगह 'सुभ्रवा' ऐसा निरोधन जगा है। इसका बड़ा प्रकार से जर्ज किया जाता है। पर सब अश्वों का भाव यही है कि वे लोग किसी कारण से ठीक ठीक नहीं हो सकते थे। उनके दोहन में का दौर था—इसका बड़ा पता नहीं चलता परन्तु शत्रुपक्ष आश्रय में एक जगह कहा है—

ये असुर जल बरसो हे जलको हे जल इति
पद्माः पयस्वभूः । समस्त आश्रयो मोगेभू ।
अमुर्गिरे एषा बहू ।

ये असुर लोग हे जलको, हे जलको ऐसा करते हुए हार गये। हमारे पक्ष में मोगेभूजानकी (नदी की लज्जित नहर से न उद्विग्न हो)। ऐसी पत्नी अमुर्गी (जल इतिरेज) होती है।

अमुर्गी की बहू पारिजे या हे जलको

(हे शत्रुओं) ! उनके मुंह से निकला है जलवः ! यह सुभ्रवा का एक उदाहरण है। इस उदाहरण में एक बात ध्यान देने की है। जलवः और जलवः में य. व का भेद तो है ही। एक बड़ा अन्तर यह है कि र का ट हो गया है। संस्कृत मूर्धन्य अक्षरों की जगह ईयानी में बहुधा इन्द्र अक्षरों का प्रयोग होता है। बहुत सम्भव है कि इस उदाहरण में इसी बात की ओर संकेत हो। यदि ऐसा है तो यह और भी स्पष्ट कर देता है कि असुर आश्वों के निन्दित सम्बन्धी थे। जिनकी ओर शत्रुओं के साथ बोल-पाट में भी अन्तर पड़ चला था।

येही मैं यथा का नाम बहुत जगह बताया है। बृह के १० वें मन्त्र में ११० वें सूक्त के ९ वें मन्त्र में कहा है, 'य इमे दत्ता द्यूतो जनेरी कर्तविसुभ्रवाणि विधा', यथा वे ही जिन्होंने द्यूतो और आश्रयो दत्ता सब अश्वों को उद्विग्न किया है। जगह यथा ईश्वर का ही नाम हुआ। ऐतरेय ब्राह्मण में यह कहा गया है कि इन्द्र ने यथा के पुत्र विवस्वत को जगा। इन्द्र को जगा और असुर मर्त्य को जगा। इस पर भी ५० मी० हम को यह बताना है कि बहुत मर के उद्विग्न हो के लिए ही असुर मर बहा गया है और असुरों का उद्विग्न मर (जल पद्म-भूरी पद्म) आश्रयो मर है। जगह इन्द्र यथा में और इन्द्र के मर की बहू की से भी देवमु-जनेन के बहूरीक मर का उदाहरण दिया है।

—३३—

मां ।

[१०-११ मन्त्रों के लिए ही १० मन्त्र]

जने । मेरे हे जल पद्म ।

मेरे दत्ता का जल पद्म ।

मेरे दत्ता का जल पद्म ।

मेरे दत्ता का जल पद्म ।

मेरे दत्ता का जल पद्म ।

मेरे दत्ता का जल पद्म ।

मेरे दत्ता का जल पद्म ।

मेरे दत्ता का जल पद्म ।

मेरे दत्ता का जल पद्म ।

मेरे दत्ता का जल पद्म ।

कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड

[१०८]

१- श्रीगुरुदेव गुरुदेव मैं जहाँ जहाँ सदा ही
 ललकत कर पदचरित्रों पर हैं—सबों के कलुषहर हूँ
 सबों के जलनहार और सख्तपण पर विचार करना
 बर्तते हूँ । श्रीगुरुदेव गुरुदेव मैं सबों के
 तनो गुरुदेव हैं और सबों हूँ १८ गुरुदेव ।
 सब जग पर सदा सदा मैं हूँ सदा सदा गुरुदेव
 हैं—ये सब गुरुदेव के मुख मुखों के गुरुदेव के मुख
 मुख हैं ।

१- सुखी के कदमों में ५० नमस्कार ।
 २- नमस्कारों में ध्यान में ५० नमस्कार ।
 ३- ध्यान में ५० नमस्कार ।
 ४- ध्यान में ५० नमस्कार ।
 ५- ध्यान में ५० नमस्कार ।
 ६- ध्यान में ५० नमस्कार ।
 ७- ध्यान में ५० नमस्कार ।
 ८- ध्यान में ५० नमस्कार ।
 ९- ध्यान में ५० नमस्कार ।
 १०- ध्यान में ५० नमस्कार ।

[illegible]

५- कर्मकाण्ड के अंत में ब्रह्मसूत्रिका अर्थात् गीता के
 अंत में आता है। अर्थात् वे गीता में ब्रह्मसूत्र का अंत
 और अर्थात् अंत में ब्रह्मसूत्र का अंत ब्रह्मसूत्र है।
 ब्रह्मसूत्र का अंत ब्रह्मसूत्र का अंत ब्रह्मसूत्र का अंत
 ब्रह्मसूत्र का अंत ब्रह्मसूत्र का अंत ब्रह्मसूत्र का अंत
 ब्रह्मसूत्र का अंत ब्रह्मसूत्र का अंत ब्रह्मसूत्र का अंत
 ब्रह्मसूत्र का अंत ब्रह्मसूत्र का अंत ब्रह्मसूत्र का अंत
 ब्रह्मसूत्र का अंत ब्रह्मसूत्र का अंत ब्रह्मसूत्र का अंत

जोदि सलीम हैं, सोई प्रकार उनके फल भी जसोई
सलीम हैं, और जसोई फल नहीं हैं। कर्मकांड को
धर्म शिष्ट-प्रवृत्त हैं और वे सत्यप्रवृत्त हैं। इनमें
कोई झगडा नहीं। यह सत्य है और यह प्रसाद है।
इसोदरि सबसंग जसोई हैं और इसोई को अविना-
शनी कह्यो हैं।

५-त्वष्टया के द्वारा वे यहां वह अभिषाद नहीं, जो धर्मराज मनुष्य समझते हैं, वरन् वह अभिषाद है जिसे धर्मराजपन समझते हैं। क्योंकि धर्मराजपन मतलब है कि कुछ ऐसे धर्म हैं जो गृहस्थ के लिए कर्तव्य हैं और कुछ ऐसे हैं जो सत्यजी के लिए कर्तव्य हैं। और यह भी समझ है कि कुछ ऐसे धर्म हैं जो एक समय धर्म होते हैं और दूसरे समय पान गिने जाते हैं। गृहस्थ के लिए विवाहिका की को रक्षत्वय को जन्मदा वीर्यदान करना धर्म है, पर रक्षत्वय के समय में वही कर्तव्य हो जाता है। किन्तु जब काल में पहुंचते पर रक्षत्वय की शूद्रों को पक्षर भी यह कर्म कर्तव्य होता है। फिर तो यह कर्म कभी भी धर्म नहीं, वरन् सर्वत्र पान है।

६- यदि तुम धर्म की पहचान हो तो तुम अपने
सकल है कि ज्ञान के ज्ञान ही कर्मकाण्ड समझ हो
जाता है। क्योंकि कर्मकाण्ड के धर्म तब तक ही
मार्ग है। जब तक ज्ञान की दृष्टि पहचान नहीं होती।
और जब पहचान हो जाती है तब तो कर्मकाण्ड
मार्ग धर्म हो जाता है। इसका कारण है कि मनुष्य
वर्णन है। वह जैसे मनुष्य में ऐसा हुआ होने से
अज्ञान ज्ञान के समझने लगे। तब, और तब तब
मनुष्य मनुष्य का पहचान के विवेकपूर्ण मन
का धर्म का धर्म है। जिससे ज्ञान धर्म धर्म का
मार्ग। यह धर्म का धर्म है।

७— इसी चिरकालीन पाप से यह देवी माया में फँसा हुआ ऊपर-नीचे जन्म-मरण संसार में चकराता रहता है। तो भी इस वक्र का ऊपरी भाग नीचे भाग से श्रेष्ठ है। इसीलिए वेद भगवान् उन कर्मों को जो ऊपरी भाग में ले जाते हैं, धर्म ठहराता है और उन कर्मों को जो नीचे भाग में ले जाते हैं, अधर्म बतलाता है। परन्तु किसी भी कर्म से यह चिरकालीन पाप जिसे वेद आत्महत्या का नाम देते हैं, कट नहीं सकता।

८— इसलिए कर्मों के करने से, वे चाहे कैसे ही अच्छे क्यों न हों, इस आत्महत्या के पाप से छुटकारा नहीं मिल सकता। क्योंकि यह पाप तो माया कृत उत्थापन है; फिर क्यों कर यह कर्मों से दूर हो। हाँ, घुरे कर्मों से जो पाप होते हैं, वे अच्छे कर्मों से दूर हो जाते हैं। किन्तु यह गूढ़ पाप कर्मों से पैदा नहीं हुआ, वरन् अज्ञान से पैदा हुआ है, इस लिए यह कारण 'अज्ञान' कर्मों से नहीं, केवल ज्ञान से मिट सकता है। क्योंकि अज्ञान अंधकार है और ज्ञान प्रकाश है। और यह भी स्पष्ट है कि अन्धकार केवल प्रकाश से ही मिट सकता है, कर्मों से नहीं।

९— मान लो, किसी कमरे में अन्धेरा है। उसे बाहर निकालने में (Dynamics) गति-विद्या-विशारद चाहे जितना कुशल हो, किसी प्रकार सफल नहीं हो सकता। किन्तु जब दीपक जलाया जाता है तो अन्धेरा तुरन्त भाग जाता है। इसी प्रकार अज्ञान के अधर्म में फँसा हुआ मनुष्य पाप और पुण्य की ठोकें खाता रहता है। यद्यपि जैसे कोई ठोकर दूसरी ठोकर में अच्छी होती है, उसी प्रकार पुण्य पाप से अच्छा होता है, फिर भी वे तो वह ठोकर ही। अन्धकार में कोई इन ठोकड़ों से नहीं बच सकता।

१०— इसलिए सर्वाधिक आवश्यक धर्म वह जिसमें अन्धकार दूर हो और हम ठोकड़ों में बच सकें। यह अन्धकार क्या है? अपनी यथार्थ आत्मा का अज्ञान। आत्मा जैसी है वैसी न जान कर उन्माद ज्ञानना ही

अज्ञान है। यह अज्ञान बिना ज्ञान के नहीं दूर होना जब ज्ञान आता है तब अधर्म भाग जाता है और मनुष्य पाप-पुण्य की ठोकड़ों नहीं खाता। इसी श्रुति क्या पाप, क्या पुण्य सब को वही चिरकाल पाप बतलाती है। और उस ज्ञान को जिसमें ठोकर अथवा चिरकालीन पाप दूर हो जाता है, धर्म जतलाती है।

११— पापों की ठोकड़ों से बचने के लिए अध्यायों में पुण्यों की ठोकड़ों को धर्म बतलाया है। पर पुण्य भी ठोकर है, इसलिए उससे बचने लिए ४० वाँ अध्याय जिसकी व्याख्या के लिए तत्पर हुए हैं, दिया गया है। वस, ये दोनों ठोकर कर्मकाण्ड के कारण से प्रकट होती हैं। क्योंकि कर्मकाण्ड से ही सचमुच हमें ठोकड़ों की पहचान होती कि कौन सी घुरी है और कौन सी अच्छी है। दृष्टान्तों में जिन कर्मों से निम्न श्रेणी की ठोकड़ें छट्टी हैं उन्हें कर्मकाण्ड में वर्जित किया गया है, ताकि नि कोटि से बच कर उच्च कोटि की ठोकर खावें। वास्तव में ये रैची ठोकड़ें भी वेद भगवान् को रुचिकर हैं। इसलिए अन्त में वे उनकी भी निन्दा करते हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिए अब कर्मकाण्ड स्वतंत्र होने का आदेश देते हैं।

१२— इस प्रकार के मार्ग से कर्मकाण्ड से स्व होना अधर्म नहीं, वरन् परम धर्म है। परन्तु आत्मा को पहचान नहीं पाते और हठपूर्वक कर्मकाण्ड से स्वतंत्र हो जाते हैं, वास्तव में नीची ठोकरें खाते हैं, जो अच्छी नहीं होती। इसका कारण है कि मनुष्य स्वभावतः उस अधर्म के वशीभूत जिसे हम आत्महत्या कहते हैं और इसी कारण मले और बुरे को भी नहीं पहचान सकता। क्यों वास्तव में जो आत्महत्या है वह कारागार या अन्धक के कारण है। जैसी दशा में यह कैसे सम्भव है कि अच्छे और बुरे को पहचान सके। इसीलिए यह स्वभाव उन्हीं कर्मों को करना जाना है जो निम्न श्रेणी

फल देता है। जैसे यज्ञ की सामग्री की पहचान असल में अपना फल कुछ नहीं रखती, क्योंकि यज्ञ की सामग्री का जानने वाला यज्ञ न करे तो उसकी विद्या उसे कोई लाभ नहीं दे सकती, बरन् निरर्थक होती है। और यह करे तो उसका फल होता है। इसलिए यज्ञ-सामग्री की पहचान कर्मों के पुछले हैं और यहाँ यह बात नहीं है, क्योंकि इस पहचान का नफ़ा और स्वतंत्र फल मिलना बतलाया गया है।

२०—“कहते हैं, आत्म-ज्ञानी नहीं चलता, तो भी मन से बढ़कर चलता है। देवता उसे छू नहीं सकते, और यह सचसे आगे है। ये दोड़ने हैं, यह बैठ-विठायी ही बनसे बढ़ जाता है। यह सच की करतूतों की चट्टान है।” वेद एक बार नहीं; अनेक बार दुहराते हैं—“यह चलता है, पर नहीं चलता। यह दूर से दूर है और निकट से निकट है। यह सच के अन्दर, सबके बाहर, सब कुछ है।” अब मला इस प्रकार सर्वशक्तिमान् आत्मा की पहचान क्यों कर कर्मों का पुछला हो सकती है।

२१—जब कि इन मंत्रों में आत्मा सर्वशक्तिमान्, सर्वदृष्टा, अकर्ता, अमोक्षा, मुक्त, पापों से निर्लेप, सबकी करतूतों की चट्टान, सब का कलदाता कहा गया है, तब अपनी करतूतों में क्योंकर धर्म करता है। यह तो निर्द्वन्द्व है। उसे कर्मों से क्या प्रयोजन। यदि मुक्त है तो बन्धन कैसा! यदि स्वामी है तो दाम क्या! और यह प्रत्यक्ष है कि जो बद्ध के धर्म हैं, वे मुक्त के नहीं। जो दाम के काम हैं, वे स्वामी के नहीं।

२२—साधारण समझदार मनुष्य जान सकता है उनके धर्म सर्वथा एक दूसरे में विपरीत और विरोधी हैं। और दो विरोधी वस्तुएँ एकत्र हो नहीं सकतीं। जो वास्तव में अकर्ता, अमोक्षा है, वह वास्तव

में कर्ता, मोक्षा नहीं हो सकता। अतः जब वह कर्ता नहीं, तो कर्म किस तरह कर सकता और भगवान् क्योंकर उस को कर्मकाण्ड के करने आज्ञा दे सकता है। कदापि नहीं।

२३—वह यह भी जान सकता है कि जब धर्म परस्पर विरोधी हैं तो यदि ज्ञानी आत्मा कर्म तो वह आत्महत्या होगी, जैसे आग पानी को देती है। ज्ञानी आत्मा के लिए यज्ञादिक कर्म आहत्या के कारण होते हैं। यही कारण है कि तीर्थ मंत्र उसके लिए आत्महत्या के पाप का सङ्केत करता अवश्य मंत्रों के अर्थों के अनुसार भी उन्हे कर्म लगाना सचमुच पाप करना है। यही कारण है ज्ञानी के लिए कर्मकाण्ड के कर्म अधर्म हो जाते और कर्मकाण्ड ही अभिशापरूप हो जाता है।

२४—प्रथम मंत्र में मुक्ति का आदेश प्रत्यक्ष और उनका ब्राह्मण भाग भी हमें कर्मों में नहीं लगा बरन् कहता है कि हमको कर्मों से क्या प्रयोजन क्योंकि हमारा यह आत्मा ही स्वामी है। आत्मा न कर्मों से बढ़ता है और न घटता है। अतः ब्राह्मण और इन मंत्रों का मेल आवश्यक है। जब कि आत्मा और ये मंत्र दोनों इस बात में एकमत हैं कि वे कर्मों से सम्बन्ध नहीं रखते, तब कौनकर अनपण्डितों की यह कल्पना मान ली जावे कि जैसे की सामग्री की पहचान कर्मों का पुछला येही आत्मा की पहचान करने वाले ये मंत्र भी व के पुछले हैं।

२५—अतः कर्म और ज्ञान सर्वथा विपरीत और मुक्ति, नफ़ा मुक्ति ज्ञान ही से, आत्मा पहचान ही से मिल सकती है। (अप)

संयम

माता श्री आनन्दमयी के संस्मरण

[संस्मरण—श्री महात्मा श्रीमती श्री ६०, 'संयम']

"संयमी और स्वतन्त्र तथा भोगी और त्यागी के जीवन में भेद अवश्य होता चाहिए। साथ ही भिन्न रूप ही रहता है। भेद स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। अन्यथा दोनों काम ऐसे ही वस्तु जड़पत्थरी देव-दर्शन करता है। (इस भवनाथ के अर्थ में उनके ही स्वरूप को चरित्र-वर्णन देना है)। भोगी नाशक-विनेता में सीना है। पान का उपयोग दोनों करते हैं। परन्तु एक ईश्वर भजन सुनता है और दूसरा विनाशमय मीनों के सुनने में आनन्द मानता है। जानकर दोनों करते हैं; परन्तु एक तो सागुन जलमय में अपने हृदय-मन्दिर में विराजित गम की आराधना करता है, दूसरा नाचने की धुन में मीने की नाद भूल जाता है। भोजन दोनों करते हैं, परन्तु एक शरीर रूपी तीर्थभेद की रक्षा मात्र के लिए पोटों में अन्न दाल देता है और दूसरा खाद के लिए देह में अन्न पीसों को भर कर उसे दुर्गन्धित बनाता है।"

पात्र के ये दोल अनमोल हैं। हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़े तो जीवन भव्य हो जाय। माता आनन्दमयी की सभाता और है क्या? तन-भान से एकाग्रता, एक ही लक्ष्य की ओर प्रस्थान।

'ये यथा मां प्रपन्नं तां स्वीय भजाम्यहम्।'
"जो जैसे भजता है मुझसे मैं वैसे ही भजता उससे।" भगवान् उस हृदय में निधाय प्रकट होते हैं जो स्वच्छ होता है। उसकी प्राप्ति का आनन्द कुछ दूसरा ही है। मां आनन्दमयी उस आनन्द की सजीव प्रतिमा हैं। उनके आनन्द को देख कर अनुमान होता है, विश्वास बढ़ होता है कि वह परमानन्द अद्भुत है। उसकी प्राप्ति हमारी हृद ईच्छा-शक्ति पर निर्भर है।

"मनुष्य देव-दूतों के सामने हार नहीं मानता और न पूर्ण रूप से मृत्यु ही के सामने। जब वह

हम मानता है तब अपनी रक्षा इच्छा-शक्ति की दुर्बलता से बाधित हो।"

एक पाश्चात्य विद्वान के संक्षेप विवेचन का है। हमारी भावना ही न हो तो वह समझ में नहीं। जहाँ हमने निधाय बिना कि हम निज भजन करते, वहाँ ही होइ चैं। निधाय हृद मय। मुक्त भावना शिरी पान की गरी। एक बार संसार निराकर भी निरा पान भावना बनाई, वह हीन इच्छा-शक्ति में सीसी, उसके अनुसार-अविन कर्तव्य का मंगोदय नहीं करत। हमारी पूजा हमें वहाँ से लायगी, जब हृदय शुद्ध है, मन निर्दोष है, धारणा नहीं है। "हम छोटे में जीवन में जिसे कुछ बड़ा काम करना हो उसे अपने को अपने काम पर इस प्रकार निगाह पर देना चाहिए। और अपनी सब शक्ति लगा कर तन-भान से उसमें ऐसी तत्परता के साथ लग जाना चाहिए कि साधारण लोग—जो जीवन को किसी प्रकार पाट देने के लिए ही जीवित हैं—देखकर उसे पागलपन समझें।"

हमारी लगन का सही होना परमावश्यक है। हमारी लगन सही होगी तो सिद्धि अवश्य होगी। परम शक्ति की यदि हमें प्राप्त है तो उसका मार्ग त्याग है।

"त्यागो नैके अमृतक मानसु।"

माताजी का जीवन चलता त्याग और वसिष्ठान ने भरा है। संसार के सुखों को, समस्त कामनाओं और विकारों को उन्होंने शरीर-चरित्र मान कर छोड़ दिया है। निशि दिन आत्मा से ही रति, आत्मदेव के ही दर्शन। आत्म-स्वरूप का ही चिन्तन और उसी अपने शान्त स्वरूप में ही निरन्तर स्थिति। यह महान् त्याग का ही फल है।

"अथ पुनरपि नैशा स्मर्याताम् यान्त यस्तु। संकर भगवान् वासनाओं को क्षुद्र यस्तु—यमन की हुई

व्याज्य वस्तु कहते हैं। मला कौन ऐसा है जो धमन की हुई वस्तु को फिर ग्रहण करेगा? अमृत तत्व को छोड़ कर कौन बिप लेगा। एक सप्ताह था जो निशि दिन भोजन ही किया करता था। प्रत्येक देश के भोजन बनाने वाले उसने नोकर रखे थे। दिन रात वह खाता था और पेट भर जाने पर धमन कर देता था और फिर खाने बैठता था। क्या हम उमीकोटि में जाना चाहते हैं। तब हम में और शूकर में क्या अन्तर रहेगा? वह भी सारे संसार को भूल जाता है, मस्त होकर अपना मलिन शाय खाता है। हम उसके प्रति

क्यों घृणा प्रकट करते हैं, यदि हम नारायण, नाथों को, किसी इन्द्रिय विशेष की वृत्ति को आनन्द माने बैठे हैं। भारतवर्ष में एक नरेश जो आजीवन निशि-दिन भोग-विभोग में ही रहते थे। उनकी स्थिति किम फूकर से भेद्य थी! न जन्म विक्रम की चरम सीमा है। हम पीछे खींचते हैं। हमें देवत्व की ओर बढ़ना चाहिए अपने में ही स्थित अमृत कुंड को जान लेना चाहिए। माताजी के सदुपदेश इसी प्रकार के संयम पर देने हैं। क्या हम उनसे स्त्रम उठावेंगे?

निजानन्द

[के०—महात्मा साहबसाह]

हुनिया है एक पुतली, और मैं नचा रहा हूँ।

शुद कर रहा हूँ करतब, शुद को दिसा रहा हूँ ॥

इक हाथ में है दोऊज, और दूसरे में जमत।

दोनों के सर पर कड़ कर, टकर लगा रहा हूँ ॥

सर फट गया है राम का, सा रा के मुससे टकर।

अन गाड़ने को उसके, तुरबत बना रहा हूँ ॥

दोनों जहाँ को गुन्दान, हैं सैरगाह अपनी।

शुद सैर कर रहा हूँ, तुमको कप रहा हूँ ॥

पैरों तले दबाया है, सरफशों के सर को।

और चेकसों के पाशों, सर पर पड़ा रहा हूँ ॥

जिम्न साध अपना, जो कुछ कि देगने हो।

ने नजर में सब की, उसको घटा रहा हूँ ॥

बेहरा नजर से ओसल, मेरा है क्यों लुगहारी।

मैं पहरे नूरे हक में, सौता लगा रहा हूँ ॥

दोनों जहाँ को कुछ तो अलमस्त कर दिया

कुछ और भी कहंगा, मस्ती बना रहा

रोता है क्यों फलक तू, राम में अवस जहाँ के।

खुश हो तू देरा मुसको, मैं खिलखिला रहा हूँ ॥

सब मजहबों का चकर, पलता जो देखने

मरकब पे सबदे बैठे, होरी दिला रहा

गाना 'गान्धाक' गाना, ऐसीही मिलके दिल से

जैसा कि हाथ मे मैं, बाजा बना रहा हूँ ॥

आत्मा अविनाशी है।

[हेमचन्द्र—श्री भगवद्गीता गुप्त टीका पृ० ५०]

महात्मा अकलानुन के विचार।

गत यज्ञे दिन की छुट्टियों में बार्मी में थियोसोफिकल सोसाइटी का परिशेलेख हुआ था। उसमें डॉ० के सुप्रसिद्ध विज्ञानपंडित श्री विनयव्रत जी ने अपने भाषण में प्रकट किया कि आत्मा के अविनाशी, अनर और नित्य होने के विषय में महात्मा अकलानुन ने कुछ विशेष प्रमाण दिये हैं। यहाँ पर इतना परिष्कार दे देना भी कामचला होगा कि महात्मा अकलानुन पृथ्वी देश में विद्वानों पूर्व छठी शताब्दी में हुए थे। ये महात्मा सुखाय के शिष्य थे और अनेकानेक विषयों पर विचारपूर्ण लेख छोड़ गये हैं। हमें विश्वस्त है, महात्मा अकलानुन का नाम तो हमारे देश में बहुत लोगों ने सुना होगा। परन्तु उन्होंने आत्मा के अनर होने के विषय में जो प्रमाण दिये हैं वे एक विशेष प्रकार के हैं। हमारे लिये कुछ नये से हैं। इसीलिये पाठकों के सामने उपस्थित करते हैं। हमारे देश में इस विषय की चर्चा बहुत रहती है। इस लिये इनके समक्ष में कठिनाई न होगी।

अकलानुन का कहना है कि जब हम बाहरी जगत् का अनुभव प्राप्त करते हैं तो वह दर्श, जाति या भेदों के विचारों में ही होता है। उदाहरण के लिये जब हम गाय को देखते हैं तो यह वह धारणा होती है कि यह गाय है अर्थात् दूध देने वाला पशु है। जब हम बैला देखते हैं तो जानते हैं कि यह उड़ने वाला जीव है, घुमनेवाला पक्षी है। जब हम मनुष्य को देखते हैं तो समझते हैं कि यह हिन्दुत्वान्त है, मद्रासी है, हिन्दू है, मुसलमान है। हम इसी प्रकार ऊपर लिखे अनेकानेक अनरों का अनुभव करने लगते हैं। हमें प्रतिभान हुआ करता है महात्मा अकलानुन का मत है कि पहले अनुभव आत्मा के अनरत्व का प्रमाण

है। हम गाय, बैला या मनुष्य को देखकर उसको एक दिन क्यों पहचान लेते हैं, क्योंकि इन भेदों का ज्ञान हमारी आत्मा में पहले से भरा हुआ तैयार रहता है। जैसे जन्म के पहले से ही हम उसको जानते हैं। इस संसार में जाने की क्रिया में हम उन अनुभवों को भूल से जाते हैं, हमें विलुप्ति हो जाती है, परन्तु जो ही हम उन्हें फिर देखते हैं, हमें पूर्व जन्म के अनुभव फिर याद आ जाते हैं। इस लिये इनके मत के अनुसार हमें जितना ज्ञान होता है उसमें कुछ भी नया नहीं है। केवल पूर्व जन्म की स्मृति है, उसे फिर से याद करना है। और इसी लिये हमारा जन्म भी कोई नया जन्म नहीं है, बल्कि हमारे अविनाशी तत्व का केवल एक अंश मात्र है। ज्ञान की धारा और आत्मा का जीवन अनन्त और अविनाशी है। जीव जन्म के पहले भी था और इसके बाद भी रहेगा। पार्थिव जन्म की अज्ञात क्रिया में हम पूर्व ज्ञान को भूल जाते हैं और इसीलिये वर्षानुवर्ष संसार का पूर्व जन्म से निराल नयी निजा सकते हैं। संसार में कुछ लोग कुछ विषयों अनेकानेक शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोग देर में। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं और कुछ अनेकानेक निर्बुद्धि। बुद्धिमान वे कहे जाते हैं जो पूर्वज्ञान को कम भूले हैं और निर्बुद्धि वे जो अधिक भूले हैं।

अकलानुन का सृष्टि-रचना विषयक मत भी इसी ऊपर के सिद्धान्त का पोरक है। उनके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के पहले परमात्मा या आत्मा अनाकार रूप में था। फिर उसे संसार रचने की इच्छा हुई। हमारे वेदजन्म का भी कुछ ऐसा ही मत है ऐसी इच्छा क्यों हुई? इस विषय में अकलानुन और वेदजन्म दोनों सही हैं वेदजन्म में कई विकल्प हैं

एक, जैसे दूर गिरा कर दूरी हो जाता है अथवा दूसरा जैसे धन न होने पर भी हमें समी में सर्प का भ्रम हो जाता है। अफलातून के अनुसार आत्मा, परम् आत्मा ने पतले देवों के देव महादेव उत्पन्न किये। इन महादेवों ने फिर अपनी पत्नी में देवों को उत्पन्न किया, जो इनमें छोटे थे। देवों ने मनुष्यों को उत्पन्न किया। महादेवों के विराम स्थान वाले पतले ब्रह्म, नारायण, और अन्य हैं। देवों के इनमें छोटे घर हैं। मनुष्यों के विरामस्थान भी तारे समान होते हैं, पर वे और भी छोटे हैं। मनुष्य प्रत्यक्ष करने हैं तो उन्हें ब्रह्म भोगना पड़ता है। पाप घांटा हुआ, तो उन्हें स्त्री का जन्म लेना पड़ता है, अरिष्ट हुआ, तो वन्य, पशु, कीट-पतंग आदि होते हैं। इस के विज्ञान में यह न समझना चाहिये कि अफलातून के संसार में स्त्री आदि की कुछ होर या पृथिव्य समझी गयी है। क्योंकि उनकी

और पुस्तकों में जहाँ राजनीति या गृह-कीमत्त के लेख हैं, वहाँ स्त्री और पुरुष बराबर माने गये। यहां पर संकेत केवल स्त्री की शारीरिक ओर है, जिससे यह संसार-संसार और कार्यों में पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती।

अफलातून के ग्रन्थ अधिकतर पार्थिव प्रभोत्तर के रूप में हैं। बहुत करके तो उन्होंने ब्रह्म महात्मा मुखात् को पचा पचाया है; पर कभी और लोग भी आये हैं। योगों में इन सिष्य का बड़ा महत्व है। यहां के ज्ञानसाधक का ही प्रायः मूलान्त से और विशेषकर इन्हीं को मायां द्वारा हुआ था। अफलातून राजनीति क्षेत्र भी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं और इनकी पुस्तक प्रकाश "Plato's Republic" राजनीति की नींव मानी जाती है।

मौन उपदेश

सोना किस प्रकार दिया जाता है, जिन्ना केने की जाती है? क्या संघ पर से भोताओं को ब्रह्मज्ञान पर ब्रह्मज्ञान मुक्त कर उन्हें ज्ञान दिया जा सकता है? उपदेश का अर्थ है ज्ञान का ब्रह्मज्ञान सिद्धि। ब्रह्मज्ञान में यह तो केवल ब्रह्मज्ञान में ही हो सकता है। जो मनुष्य यदि भक्त ब्रह्मज्ञान करता है, पर जिसे उसके द्वारा अपने वैयक्तिक जीवन को बदलने की कोई प्रेरणा नहीं मिलती। उसके लिए सबकुछ ब्रह्मज्ञान का क्या मूल्य है? इसकी उस मनुष्य से मुझा करने को नहीं कर के जिन्ना की किसी मन्त्रणा की शक्ति में बैठता है, किन्तु इनने ही से उसके जीवन का स्वरूप ब्रह्मज्ञान बन जाता है। सोना की जिन्ना जमान है? प्रभावशाली होकर और से ब्रह्मज्ञान देने का कुतन्त्र ब्रह्मज्ञान के आध्यत्म ज्ञान का प्रसार करना।

अतः, ज्ञान का स्वरूप क्या है? मृत संघ का मृत है शुद्ध ज्ञान। इसमें अर्थकार की उत्पत्ति होती है कि अर्थकार में अर्थकार उत्पन्न होते हैं और ज्ञान में ब्रह्मज्ञान का रूप प्रसार करने के लिए अर्थकार उत्पन्न होता है। अतः अर्थकार का रूप प्रसार करने के लिए अर्थकार उत्पन्न होता है। अतः अर्थकार का रूप प्रसार करने के लिए अर्थकार उत्पन्न होता है।

मानसिक धर्म

[हे०—स्वामी शिवगंगाधर जी महाराज]

मानसिक धर्म क्या है ? जैसे प्रत्यक्ष दिव्यगी देने वाला यह स्थूल शरीर अधोत्तम पंच महाभूतों की काया—त्वचा, मांस, रश्मि, अस्थि, मेद और धीर्य से बनी हुई है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर जो जीवन और गति का कारण है, कर्म-इन्द्रियों, ज्ञान-इन्द्रियों और प्रतिक्षण संकल्प-विकल्प करनेवाले मन से बना हुआ है ।

इन सब शक्तियों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर, हमारे बाह्य शरीर, स्थूल शरीर के भीतर है । इसकी शक्तियाँ स्थूल शरीर से कई गुना अधिक हैं और यह केवल प्रकाश रूप है । यह बाह्य शरीर उस भीतरी शरीर का दृष्टन या खोले भाव है, जिस पर भीतरी शरीर का प्रभाव बराबर पड़ता रहता है ।

मानसिक धर्म की व्याख्या अलंकार में या अलंकार रूपी कथा में धार्मिक पुरुष देते करते हैं कि शरीर रूपी नगर में 'मन' राजा की भाँति है, ज्ञान-इन्द्रियों उसके अधिकारी, कर्म-इन्द्रियाँ उसके सेवक, सम्पूर्ण नाड़ियाँ और पुष्ट उसकी सेना और धीर्य उसका कोषाध्यक्ष है । धीर्य जितना अधिक होगा और नौकरों, पारसों और सेना से ठीक ठीक काम लेकर उनको धीर्य रूपी धन से जितना प्रसन्न किया जावेगा, उतनी ही राज्य की वृद्धि होगी । यदि धीर्य थोड़ा होगा और उसके बढ़ाने का उपाय न किया जावेगा अथवा उसको अनुचित रीति पर या व्यर्थ व्यय किया जावेगा तो मन रूपी राजा का तेज पट जावेगा । नौकर निर्बल हो कर धक जावेगे और अन्त में काम करना छोड़ देंगे और राज्य ही नष्ट हो जावेगा ।

हमारे मन की शक्ति अगणित है । उनके ठीक ठीक विकास और सदुपयोग में हमें मुख्य प्राप्ति हो सकती है । यदि अज्ञान, अत्यय और लालच आदि उन्मोह के कारण सम्पूर्ण शक्तियों की क्याविधि वृद्धि और

विकास न होने पाये या उनसे पूरा पूरा काम न लिया जाये या अनुचित काम लिया जाये तो मन इन्द्रियों के दमन में पँसकर भाँति भाँति के दुःखों में पड़ जाता है और इन्द्रियों भी शासकरीन सेना की भाँति व्याकुल और तितर-बितर रहती हैं ।

अतः हमें मन को प्रत्येक दशा में एकाम रखना चाहिये । जैसे दिन के पीछे रात्रि और रात्रि के पीछे दिन सदैव होते रहते हैं और गरमी के बाद जाड़ा और जाड़े के बाद गर्मी का तार लगा हुआ है, इसी प्रकार सांसारिक कामों में सुख के पीछे दुःख और दुःख के पीछे सुख जुड़ा हुआ है । अतएव किसी हर्ष या शोक में अधिक लिपायमान न होकर मन को प्रत्येक दशा में सावधान ष एकाम रखना चाहिये । न सुख के अवसर पर अत्यंत सुखी होना उचित है और न दुःख के समय में बहुत ही घबरा जाना योग्य है । इन दोनों अवस्थाओं को क्षणिक समझ कर अपने कर्तव्य में सच्चे मन से लगे रहना चाहिये । दुनिया में जितने बड़े बड़े मनुष्य बड़े बड़े काम करके अपना नाम कर गये हैं, वे सब ऊपर लिखी रीति के अनुसार अपने मानव कर्तव्य को करते रहे हैं । उदाहरण के लिए महाराजा रामचन्द्रजी का संक्षेप वृत्तान्त लिखा जाता है:—

जब महाराजा रामचन्द्रजी को उनके पिता दशरथ जी ने राज्यतिलक देने का विचार किया उस समय अयोध्यावासियों और भी रामचन्द्र जी की माताओं, कौशल्या आदि को अत्यन्त हर्ष हुआ । जैसे जैसे राज्य-तिलक का समय निकट आता जाता था, धूमधाम की सामग्री अधिक होती जाती थी । यहाँ तक कि जिस दिन राज्यान्तक होना था उसको पहली रात्रि को रातभर नगर के कुड्डों में नगने भाँति के आनन्द-मगल होने रहे परन्तु महाराजा रामचन्द्र जा के दिन में किसी

प्रकार का परिवर्तन न हुआ। वे जैसे सदैव रात्रि को सोया करते थे उसी तरह सोये और पिछले पहर उठ कर नित्य नियम करते रहे और फिर सदैव की भाँति नियम समय पर महाराजा दशरथ जी के पास गये। वहाँ जाते ही उन्हें राज्य के बड़े बंधन प्राप्त मिले। उस समय महाराजा रामचन्द्रजी को कोई दुःख न हुआ, बल्कि उन्होंने कहा कि अब बंधन के रमणीय स्थानों को देख कर चित्त को प्रसन्न करेंगे और एकान्तधामी दयाली महत्माओं के दर्शन और सत्संग से लाभ उठावेंगे।

राज्य के स्थान में बंधन प्राप्त मिलना कुछ कम विपत्ति न थी और उस आपदा के साथ साथ पिता के मरने का कष्ट, पतिव्रता श्री सीताजी को रावण का हर छे जाना, रावण के साथ युद्ध करने में वीर शिरोमणि भाई लक्ष्मण जी का अत्यन्त घायल होना, दुःख पर दुःख पड़ना, ऐसी दुःखदायी बातें थीं जिनके सुनने से भी जी काँप जाता है। परन्तु महाराजा रामचन्द्र जी ने सब दुःखों को एक सच्चे धार्मिक और वीर पुरुष के

समान सहन करने का जो उदाहरण हमें है, वह इतिहास में अद्वितीय है। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हम समय ही कहने की आवश्यकता नहीं कि जो भगवान् थे, हम उनका अनुकरण कैसे करें। बल्कि सच तो यह है कि भगवान् राम ने का अवतार ही हमलोग लिया था कि हम मानव परिश्रमों का अनुकरण करें। संसार के बीच पूर्ण शान्त रह कर उन्होंने हमें दिया कि यदि संसार में उन्नति का कोई उपाय है तो यही कि हम मन को कभी दुःख, व्यभिचरण आदि मनोबोगों से बाँधत न होने दें। सुख में और दुःख में सदैव शान्त रहने का कर्तव्य का पालन करें। फिर आप देखेंगे कि कितनी दिव्य मानसिक शक्तियाँ विकसित होगी हैं। आगे यह तर्क का विषय नहीं है साधना और अनुभव का क्षेत्र है। क्या अन्तरीक्षा करके इसकी सत्यता का निर्णय करेंगे

क्या पढ़ें ?

जिससे हृदय में बल हो

और आत्मा में शान्ति

तो फिर लिखिये—

श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग, लखनऊ

को जहाँ हिन्दी-उर्दू-अंग्रेजी में—

स्वामी राम का पूरा साहित्य मिलना है ;

[पुस्तक-सूची के लिए आज ही लिखें]

एक पहेली

[ले०—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

भगवान् की दुर्दशा

इस महापुरुष के कारण केवल संसार के प्राणियों की ही नहीं, किन्तु भगवान् की भी बड़ी दुर्दशा हो रही है। परम पिता को अपनी वृत्त सन्तान के कृत्यों पर कितना पश्चात्ताप हो रहा होगा, इसकी कल्पना करना फटिन है। पर हम जो कुछ भी पाप कर रहे हैं, वे सब भगवान् के नाम पर—

बड़ा दिन (त्रिसप्तत) ईसाइयों का सबसे बड़ा पर्व होता है। इस अवसर पर जहाँ कहीं भी ईसाई होगा, अपनी परिस्थिति के अनुसार त्यौहार मनाता है। किन्तु ईसाई धर्म के इन पवित्र दिनों में यूरोप और अमरिका के बहुसंख्यक पर रूस-रुसी का बैसा ही ताण्डवतुल्य होता रहा, जैसा कि बड़े दिन के पूर्व। दोनों पक्ष के सैनिक ईसाई हैं। पर जिसी ने इस नर-संहार से दो-चार दिन का अवकाश लेना उचित नहीं समझा। महात्मा गान्धी ने ईसाइयों के प्रति अपनी झड़ा व्यक्त करने के लिए २३ दिसम्बर से ५ जनवरी तक सत्याग्रह स्थगित कर दिया। एक सैर-ईसाई के मन में ईसाई धर्म के प्रति जितनी झड़ा है, उतनी ईसाइयों में क्यों नहीं है ?

जय भौतिकता तथा संसार-प्रेम बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो मनुष्य को छिटि इतनी स्मृत हो जाती है कि वह अपनी कर्मव्यवस्थितता तथा धर्म को भी भौतिक तथा सामाजिक सोना में बाहर नहीं कर सकता। सभ्यता भोग, प्रेयस तथा राज-भोग के अत्यधिक विज्ञान के कारण इस समुदाय के अति धर्म के अनुयायी अपने स्वेच्छा का स्वयं समझना को सुन्दर भावना का विलोपन को उसी प्रकार को देते जिस प्रकार "अहिंसा" के पर्वनक भगवान् बुद्ध

के अनुयायी जाननी चीन में भयंकर सन्तान करने में भी किसी प्रकार का धर्म नहीं समझते।

हमारे शान्ति में इमलिए स्थान-स्थान पर कृष्ण को रोकने, संसार से मुँह मोड़ने और अत्यधिक भोग-विदास से सतर्क रहने की सलाह दी गयी है। क्योंकि यह तो निर्विवाद है कि—

भोगा न भुङ्गा वयमेव भुङ्गा,

तपो न तपः वयमेव तप्ता।

कालो न याति वयमेव यता,

कृष्ण न जीर्णा वयमेव जीर्णा !

और इसलिए, हमारे यहां राजनीति तथा धर्म को एक ही अधिकारी की देख-रेख में नहीं रखा गया था। श्रमि-मुनि नरेशों को सदैव उपदेश देते रहते थे, पर वे स्वयं कभी शासन के पचड़े में नहीं पड़ते थे। यूरोप का इतिहास देखने से प्रतीत होता है कि उसी दुर्दशा का कारण स्वेच्छ के नरेशों तथा रोमन साम्राज्य के सम्राटों का धर्म के नामले में बहुत अधिक दत्तन्दाजी करना था अथवा पोप का राजनीतिक शगुन में बहुत अधिक पड़ना था। फलतः धर्म एक सुविधा की वस्तु हो गयी। जिस नरेश ने जिस धार्मिक व्यवस्था से अपना जो लाभ समझा, उसका वही उपयोग किया।

"धिकं दत्तं क्षत्रियं दत्तं

ब्रह्म तेजो दत्तं ब्रह्मन्"

ऐसे महिमानय वाक्य हमने अब बहुत कम देखने को मिलेंगे। वे वाक्य हमको यादगरी देने हैं कि कि वाक्य शक्ति का समार ने कोई भी महान्व नवी है। जन्म में अन्तर-मन ही सर्व-प्रधान तथा सर्व-विजय होना है। भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में लड़ने करने समय स्पष्ट रूप से कह दिया था कि

उनको "मोह" हो गया है। वे उसका नाम गलत काम के साथ ले रहे हैं।

जो हो, जब हर प्रकार के पाप के दौरे में चारों ओर से भगवान् की दुहाई सुनाई पड़ती है तो हमें भगवान् की इस दुर्दशा पर दया लगती है। हम यह सोचते हैं कि जब ये लोग हर तरह से भगवान् के दाने मानव-हित के नियमों का अनादर और उल्लंघन कर रहे हैं, तो फिर भगवान् को मैदान में क्यों घसीटते हैं! तो, हमको यह उत्तर मिलता है—हमारा उद्दय यह उत्तर देता है कि असल में इस बात से भगवान् के न्याय का जो हर उनके दिल में बैठा है, उसी की दुहाई दी जा रही है। उनकी अन्तरात्मा उनको पटकार रही है कि "देखो, भगवान् तुम्हारे कामों से घृणा करते हैं।" वे घबड़ा कर, अपने मन को यह समझाना चाहते हैं कि "मैं तो भगवान् का भक्त हूँ, उनके आदेश का ही पालन कर रहा हूँ।" मन नहीं मानता—आत्मा इस तर्क को

स्वीकार नहीं करती—पर वह इतनी कलुषित हो गयी है कि कुछ उपाय भी नहीं ढूँढ़ सकती। इसलिये वह जमागा घबड़ा घबड़ा कर जोर से भगवान् का नाम ले रहा है।

भगवान् उस पर—सब पर दया करेंगे। सबको बुद्धि देंगे—विद्या देंगे—आत्म-बल देंगे—और देंगे वह प्रकार जिसके अभाव में यह संसार नर्क बन रहा है। कब उस वास्तविक मनुष्यता का संचार होगा, कब मानव पुनः मानव होगा और कब हम अपनी दुनियाँ को वास्तविक पुण्य-भूमि बना सकेंगे, यह कोई नहीं कह सकता! किन्तु हमें प्रार्थना करने का अधिकार है और हम बड़े विनीत भाव से उस दयामय से प्रार्थना करते हैं कि "संसार का कल्याण कर!"

स पर संसार का कल्याण क्या है? क्या यह समझना ही हम पहली की सुलझाना नहीं है? —सं०

हम-तुम

[छे०—धी एवनेता जी]

(१)

तुन हो तुन ही मन हो तुन ही,
छिपे ही रहो तो कुछ खेद नहीं।
वचनेरा वियोग यह योग विशेष
संयोग सा कोई बिछेद नहीं।
हमें! जानत था वह जान चुके,
अब चाहते और लवेद नहीं।
हम दो बने है हम बाने को—
हम से तुम से कुछ भेद नहीं।

(२)

हम वेद लवेद पड़े हैं नहीं,
न पड़ने जयाह के घाइने को।
इतना दस्त जान पड़ा वचनेरा,
वह गाँठ छिपे है निचाइने को।
तुन एक से प्यारे जनेक बने,
निज नूतन जेन बनाइने को।
हम भी बने दूसरे हैं तुमसे,
हर शब्द में तुम्हें चाहने को।

स्वामी राम क्या थे ?

[ले०—श्री नारायण गुरु बी० पृ०]

भारतवर्ष स्थायीन और पराधीन दोनों ही रहा है, परन्तु ज्ञान-विकास की किरणों ने यहाँ से प्रवाहित होकर संसार के अंधकार को सदा ही दूर किया है।

शास्त्र से ६७ वर्ष पूर्व संसार के दुखी जीवन के श्रित्तिज पर से एक किरण उठी और उसने फैल-फर समस्त संसार को हम प्रकार प्रकाशित कर दिया जैसे शरद ऋतु की काली रजनी में एकाएक चन्द्र भागवात् निकले हों। मेरा मतलब स्वामी राम से है। उन्होंने फिर केवल भारत का ही नहीं, संसार का, ध्यान 'सत्यं शिवं सुन्दरं' की ओर आकर्षित किया और द्वेष, कलह और दुख के सागर में पंथी हुई मनुष्य-जीवनरूपी नौका को पार लगाने का साधन प्रदान किया।

पंचवद देश आर्यावर्त का एक मुख्य भाग है। यहाँ से हमारे महापुरुषों को वेद का ज्ञानोदय हुआ था। बड़े बड़े महात्मा, सन्यासी, धर्मवक्ता यहाँ उत्पन्न हो चुके हैं। यहाँ, रावी की सुन्दर तरेदी में, हमारे स्वामी जी का जन्म एक साधारण स्थिति के ब्राह्मण परिवार में हुआ। इस परिवार का ध्येय था त्याग और धर्मनिष्ठा। धन का आकर्षण इस युग में भी उसे न सताया था।

स्वामी राम का जीवन निर्धनता के कारण विद्याभ्ययन के समय में ही विपत्तियों की अग्नि में तप्त होकर खरे मोने की तरह निखर आया था।

वाल्म्याय्या से ही इनको सत्संग से प्रेम था। 'किमी न किमी तरह सूर्य की किरणों पास की। उदार भक्त मित्रों की सहायता से कालिज की पड़ाई को भी ममान किया। विद्यार्थी जीवन में ही नाम हो गया। धन का अभाव तथा अन्य बाधाएँ इनके हृदय को पीटने न दया सकीं। डूँचे विचार, उदा. प्रेम

तथा कष्ट की पड़ाई में प्रयत्न रहना ऐसे कारन मान्दर, सहपाठी तथा प्रोप्रेम, सब ही ने लिया कि यह कोई दिव्य पुरुष है और कुछ रहेगा। एम० ए० पाम करके स्वामी राम प्रोप्रेमर का हुये उनकी संसार के धर्मगुरु बनने तय्यारी होने लगी।

स्वामी राम का जीवन दुमरी ओर बढ़ने लगा। वेदान्त की किरणों ने उनमें से प्रकाशित कर दिया। स्वामी दयानन्द सरस्वती जी तर्कशास्त्र की सहायता से द्वैतमत का प्रचार करते आर्य समाज की स्थापना कर चुके थे। स्वामी राम वेदान्त की दृष्टि से जो सत्य धर्मों का प्रायः सत्य का प्रचार आग्रह कर समझा। अतः उनके अनेक व्याकुल जनसमुदाय परीक्षा को स्वाति जल की भाँ आनन्द देने वाले हुये।

स्वामी राम जोरों से अनुभव करने लगे कि संतों की आधुनिक सभ्यता के जीवन में जहाँ राष्ट्र-राष्ट्र के एक-वर्ग दूसरे वर्ग के विरुद्ध उठा हुआ है, वहाँ नव्य विनय, सहनशीलता, स्वार्थ-त्याग और प्रेम की जग पशुबल, क्रूरता इत्यादि अशुभों ने लेकर मानव समा के हृदय पर अधिकार कर लिया है। बहुत विचार का पर उन्होंने संसार के कल्याण के लिये ज्ञान को ही प ओषधि समझा। ज्ञान प्राप्त होते ही निष्काम का आरम्भ होता है। कर्म फिर बिना बल की आ से कर्तव्य समझ कर किया जाता है और नती यह होता है कि पाप और दुख के डेर जो हमारे पर लगे हुये हैं जल कर तट हो जाते हैं। अन्ति के नाश से लालसा-युक्त कर्म और मै-मैरे विस्मय के अभाव से जन्म नहीं होने पा जीव मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त हो जाता।

लिए अपने कर्तव्यों को भली प्रकार पालन रखे हुये सब में भगवान् देखने का अभ्यास करना था है। भगवान् का उत्तम भक्त वही है जो सब तों में भगवान् को और अपने आप को देखता है और सब भूतों को और भगवान् को अपने आप में खता है, ऐसा अनुभव करते करते मनुष्य कुछ गीर ही हो जाता है।

यह वह मय है जिसके पीने से और ध्यान छुट जाता है। अपने में और दिलवर में फिर कुछ भेद नहीं दिखलता है।

ऊपर कहे हुए विचार ही अथ स्वामी राम के मन में घूम रहे थे। ऐसे समय में जगत् विख्यात स्वामी विवेकानन्द भी सनातन धर्म का प्रचार करने पंजाब आये। हमारे स्वामी राम से उनकी खूब पट्टी।

खूब गुजरेगी गर मिल देंगे दीवाने दो।

विवेकानन्द महाराज लौटे और राम उनको ग्राहौर स्टेशन पर पहुँचाने गये। राम ने अपनी और स्वामी विवेकानन्द को एक ही आत्मा समझ कर अपनी सोने की घड़ी उनके चोगे की जेब में डाल दी। बंगाली सन्यासी ने थोड़ी देर बाद वही घड़ी स्वामी राम की जेब में फिर धर दी, और कहा यह जेब और वह जेब एक ही है। स्वामी राम ने हँस कर कहा 'ठीक है'। यह बात प्रैक्टिकल वेदान्त का एक अच्छा उदाहरण है।

हमारे राम का मन प्रोफेसरी और गार्हस्थ जीवन के बन्धन को तोड़ कर अब बड़ी उड़ान की तरफ बढ़ रहा था।

अहाह तू ही तू रहे, और तू ही तू रहे।

वाक़ी न मैं रहूँ, न मेरी आरबू रहे॥

राम ने सन्यास ले लिया। वे हट्ट ये, स्थिर और शान्त थे और पूर्वजों का मार्ग अनुकरण कर सत्य प्रकट करने के लिए तैयार हुए थे। परिवार के माया-मोह को छोड़ कर विश्व-प्रेम की ओर उन्होंने कदम

बढ़ाया। संसार के सब उनके सब हो गये और संसार के दुखिया, रोगी और पीड़ित उनके बन्धु बने।

चिर सहचरी रियाजी छोड़ी,

रन्य तटी राखी छोड़ी।

'हाय बत्स ! वृद्ध के धन !'

यह कहती महतारी छोड़ी।

कैसा समय था ! बन्धु-बान्धव, इष्ट-मित्र, माता, स्त्री, बालक, अड़ोसी-पड़ोसी, गुरु और चेले सब विलख विलख कर रो रहे थे, घेरे खड़े थे, छोड़ते नहीं थे। राम ने हँस कर कहा—क्या मैं अब तुम्हारा नहीं रहा, मैं तुम्हारा पहले की तरह हूँ और रहूँगा। संसार में जो मेरे नहीं थे वे भी सब अब मेरे हो गये, हम और तुम एक हैं !

स्वामी राम ब्रह्मानन्द का अनुभव करने लगे। ईश्वर के साक्षात्कार से उनकी आत्मा नृत्य करने लगी और वे चिल्ला उठे "My bone of bones, my blood of blood are mountains, rivers, suns and rains."

उन्होंने जान लिया कि भगवान् ही सब अशाश्वत वस्तुओं का आदि और अन्त है। वही एक था, है और रहेगा। वे अपने को सारे ब्रह्माण्ड का अखण्ड स्वामी समझने लगे। वे हिन्दुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मावलम्बियों के ईश्वर को एक ही अनुभव करते। उनके इस विचार से समस्त साम्प्रदायिक तथा जातीय भेदों का विनाश हो गया। उन्होंने मनुष्य जाति की समता घोषित की जिससे काले-गोरे, दूत-अदूत के सब झगड़े नष्ट होने लगे। उन्होंने उपनिषदों और शंकर के मत को पुनः जोरदार आवाज से घोषित किया। 'तत्त्वमसि' अर्थात् तू ही ब्रह्म है, तू ब्रह्माण्ड से अभिन्न है, तू सार्व-भौमिक है, यही उनकी आवाज थी।

वे सब जड़ और चेतन पदार्थों में अपने को देखने लगे, श्याम की मोहनी मूर्ति, चार का जलवा,

अपनी हीसुरत उन्हें फोयल की कुटुक में, जलने हुये परवाने में, वसन्त के मस्त फूलों में, पतझड़ के सूने पत्तों में, साग्री की रसीली आँखों में जगह जगह दिखाई देने लगी। उनकी परिमित आत्मा पूर्ण की आत्मा में विलीन हो गई। ऐसी अवस्था में वे टेनीसन के शब्दों में गाने लगते—

The sun, the moon, the stars, the seas, the hills and plains.

Are not these, O soul, the vision of Him who reigns.

Is not the vision He, though he be not which he seems?

स्वामी राम की इस अवस्था ने संसार में एक आँधी सी उठा दी। उनमें वह साक्षर पैदा हुई कि वे हर दिल को हिला दें। वे हिमालय गये और उतर आये। अमेरिका तथा संसार का भ्रमण ऐसी मत्ती से किया कि बुनियाँ काँप गई। काइल, बुद्ध, शंकर, भीय, मूरदास, नानक, चैतन्य, सुकराव, अरस्तू मानों संसार के सब महापुरुष इस एक पतले दुबले सन्यासी के शरीर से एक साथ धौल रहे थे—उन्होंने कबीर के शब्दों में सचरो यत्नाया—

मैं लागा उन एकसे, एक भया सब माहि ।

सब मेरा मैं सबन का, तहाँ दूसरा नाहि ॥

माया के कारण आत्मा मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती। इस माया के द्वारा अहंकार पैदा होता है जिसमे आत्मा अपने सत्य रूप को भूल जाती है। ईश्वर एक है। सृष्टि में जो विभिन्नता दिखाई देती है वे उसी के बह्व से रूप हैं। उन्होंने कृष्ण के शब्दों में हाथ ठाकर कहा—

मदैवाँजो जीव लोके, जीवभूतः परमात्मा का ही अंग आत्मा है। आत्मा को ज्ञान होने पर परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। पिंडे तथा ब्रह्माण्डे। हौंही का एक चारु दे कुल भाव एक जाने का पता लग जाता है। आत्मा कुल संसार को बाँधे हुये है। अहाह, भगवान्, देवी, देवता कुल भी कह सकते हैं किसी नाम से पुकार सकते हो। “कं यद् बहु वदन्ति”। इमी को हमारे स्वामी १ ॐ, आनन्द आनन्द पुकारा करते थे। इ सुक्तियों ने प्रियतम का रूप देकर सरस ने अर्न्तगत कर दिया है—

शुभ कर खुदी को तो तुमसे हासिल बन यह था स्वामी राम का उपदेश !

स्वामी रामतीर्थ आज स्थूल शरीर सामने नहीं हैं। परन्तु उनके दर्शन हम उनके द्वारा कर सकते हैं जो संसार में सदा गूँज सत्य ही सदा जीवित रहता है और कभी होता। उनका विश्व-प्रेम हम में शक्ति उत्पन्न और वह समय शीघ्र आवेगा जब मनुष्य जान लेगा और सांसारिक सुखियों का नवयुग का आरम्भ दिखाई देगा। सब लोग सत्य को पहचान कर कथिवर विमिल में स्वामी जी के उपदेशों को समझ कर यों

मतलब है इश्वर से मुक्त हो,
मतलब है परिस्तिश से मुक्त हो।
जिस दर पे मुकाया सर मैने,
फावा था वही बुतखाना था।

दुनिया ! हट, दूर हो, परे हो !

जागो ! उठो ! स्वतंत्र हो ! आजाद ! आजाद !! आजाद !

—स्वामी

गीता-महत्व

[ले०—श्री विद्वैधरप्रसाद मुनस्वर, लखनवी]

भगवान् श्रीकृष्ण चन्द्र के मुखारविन्द से अमृत प्राप्त कर जो उपदेश कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में प्रवाहित हुए थे उन्हीं के संग्रह का नाम गीता है, गीतायें और भी हैं। महाभारत में राम गीता के लिए महर्षि वेदव्यास ने कुछ पत्र अर्पित किये हैं, उसी में ब्राह्मण गीता के लिए भी कुछ पृष्ठ निर्दिष्ट किये गये हैं, पर साधारणतः गीता का सम्बन्ध उसी महा ग्रन्थ से है जिसे हम सब श्रीमद् भगवद्गीता कहते हैं।

गीता का महत्व भगवान् श्रीवेदव्यास से बढ़कर और किसने वर्णन किया होगा। होने के लिये गीता पर न जाने कितने भाष्य हैं। इसके अनुवाचों, इसकी व्याख्याओं की कोई गिनती नहीं, पर भगवान् वेदव्यास का यह लिखना ही सारे लेखों के लिए पर्याप्त है कि—

गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च ।
नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च ॥
मरुतिर्नोचनं पुंसां जलस्तानं दिने दिने ।
सुखदगीताभसि स्नानं संसारमलनाशतम् ॥
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः ।
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः सृता ॥

और जब वे कहते हैं कि—

एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतं
मेको देवो देवकी पुत्र एव ।
एको मन्त्रस्तस्य नानानि यानि
कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥

तो वे एक कभी न मिटने वाली और सब तर्कों से ऊपर रहने वाली सच्चाई पर ही प्रकाश डालते हैं।

गीता ही वह एक सद्ग्रंथ है जिससे भारत का सिर आधुनिक संसार में आज भी सबसे ऊँचा है।

भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखनेवाले लेखकों और तत्त्वज्ञातों ने अपने अपने विचारानुसार गीता पर लेख लिखे हैं। और गीता के उपदेशों को अपने प्रिय सिद्धान्तों के साँचे में ढाला है। पर मुझे उनके परस्पर मतभेदों में भी एक समानता दिखाई देती है, जो अविनाशी है। मुझे तो गीता ही में सारे संसार के कल्याण का रास्ता दिखाई देता है। यह और बात है कि हम स्वयं ही इसकी ओर चित्त न दें और इसके उपदेश-अमृत से अपनी प्यास न बुझाएँ।

गीता उपदेश सरल से सरलतर भी है और कठिन से कठिनतर भी है। कहने को तो मामूली बात है कि कर्म करो और उसमें अपने को भागी न बनाओ, पर व्यवहार रूप में इस उपदेश को लाना इतना कठिन है कि अर्जुन जैसा महापुरुष भी इससे चक्कर में पड़ गया और भगवान् कृष्ण भी उसकी दुर्गमता को मानने पर बाध्य हुए और उन्हें यह कहना पड़ा कि हाँ, निष्काम कर्म दुर्गम अवश्य है पर अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है।

भगवान् का केवल यही वचन आशापूर्ण है और इस पर भी जब पुरुषार्थ करने के बाद कोई साधन में सफल नहीं तो भगवान् उसको निराश नहीं होने देते। यह वह अवस्था होती है कि कर्मयोगी कर्म से थक कर बैठने लगता है, उसको आन्तरिक वेदना होती है और इसी दशा में वह आत्म-समर्पण कर देता है। उस समय भगवान् उसका वल धन कर अपने इस वचन के अनुसार उसके उद्देशों की पूर्ति कर देते हैं—

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहंत्वात्सर्वभारंभ्यो मोक्षयिष्यामि मायुधिः ॥

कारण कि इस नहन् सरोवर से ही प्यासों की प्यास बुझती है।

बुद्धि का अनुगमन करने ल्यों, उतना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। इसलिये विद्वानों ने कहा है—यहाँ न कोई शत्रु है और न कोई मित्र। मनुष्य स्वयं अपना शत्रु और स्वयं अपना मित्र है। बुद्धि की आशा में चलने हो तो अपने मित्र और मन की आशा में चलने हो, वो करने शत्रु।

बुद्धि, परिच्छिन्न बुद्धि मनुष्य को अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचा देगी—यहुत से लोगों को यह बात किसी प्रकार टीक नहीं जँचती। वे कहते हैं कि बुद्धि का निर्णय टीक नहीं हो सकता। एक तो सच की बुद्धि एक मी होती नहीं। कोई संश्लिष्ट होती है और कोई असंश्लिष्ट। दूसरे इस व्यावहारिक जगत में ऐसा उद्देश्य है कि यदि हम प्रत्येक स्थल पर, प्रत्येक समस्या पर अपनी बुद्धि का सहारा लेने लें तो एक पग भी आगे न बढ़ सकें। हमें बहुत से कण चुकाना है। अपने परिवार के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं, अपनी जाति के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं, और अपने देश के प्रति भी हमें कुछ करना होता है। कमी कमी ऐसा होता है कि इन कर्तव्यों में प्रष्ट विरोध दिखाई देता है। इस विरोध को मिटाने में हमारी बुद्धि कुछ काम नहीं देती। तब हमें अपनी आन्तरिक प्रेरणा के अनुसार ही काम करना पड़ना है। निश्चिन्त जगत में कमी कमी हमारे कर्तव्यों में द्वन्द्व भा खड़ा हो जाता है। हमें ऐसा भान होता है कि यदि हम एक कर्तव्य के पाठन में अग्रसर होते हैं तो दूसरे कर्तव्य से क्या भ्रम हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में हम मयमुच बढ़े अमर्मजम में पड़ जाते हैं, कर्तव्यमिद हो जाते हैं। पर यदि हम टीक दंग में मौचने का कष्ट करें, यदि हम निष्पन्न होकर बुद्धि की शरण ले तो हमारी यह विष्ट समस्या भी धीरे-धीरे मत्ता के लिए हल हो सकती है। आदये, उग इस विषय पर दूसरे टङ्क में विचार

कीजिये। जब आप कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य के द्वन्द्व की बात करते हैं तब आप क्या पहले ही से यह नहीं मान लेते हैं कि आपसे बाहर एक ठोस जगत अपनी असहाय अवस्था में आप से महायता की याचना कर रहा है। क्या आप पहले ही से यह नहीं निश्चय कर लेते हैं कि आप पृथक हैं और जिनकी आप सेवा करने की इच्छा करते हैं, वे आप से पृथक हैं। आप क्या पहले ही से अपने को अल्प-शक्ति नहीं मान लेते हैं। क्या आप यह पहले ही से नहीं मान लेते हैं कि संसार का वर्तमान स्वरूप अशांतीय है और उसमें सुधार और नवविधान लाने की परमावश्यकता है। पर सच तो कहिए, ये सारी बातें पहले ही से मान लेने का अधिकार आपको किसने दिया? यदि आप सचमुच कर्त्तव्यकर्त्तव्य का निर्णय करना चाहते हैं तो इस प्रकार आप को कोई बात मान कर न चलना होगा। आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि जिसे आप 'मैं' 'मी' कहते हैं—वह क्या है? आप पहले अपने आप को जानिये और फिर जगत को पहचानिये, तब अपने कर्त्तव्य का निर्णय कीजिये। भाव्य आप कहेंगे कि यही सब अव्यावहारिक बातें हैं, कर्मसून्यता की चालें हैं। नहीं, कर्मसून्यता, अकर्मण्यता सचमुच सुरी बात है। काम करना काम न करने से सर्वेच्छा है। पर अंधकार में तो काम करना और न करना बराबर है। काम कीजिये, पर उसके लिए पहले प्रकाश पैदा कीजिये। जब तक आप स्वयं अपनी छानधीन नहीं करेंगे तब तक न प्रकाश होगा और न आप काम कर सकेंगे। इसलिये प्रकाश लाना अव्यावहारिकता नहीं, वरन् सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिकता है और प्रथम कर्त्तव्य है। इसीलिए विद्वानों ने कहा है—पहले कर्त्तव्य का भूत अपने निर मे दूर कर दो और अपने आपको पहचानो। यदि तुम्हारा कोई कर्त्तव्य है तो स्वयं अपने प्रति।